

اُردو میں تفسیری ادب

(ایک تاریخی اور تجزیاتی جائزہ)

www.freepdfpost.blogspot.com

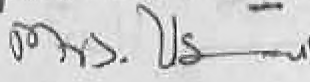
پروفیسر ڈاکٹر محمد نسیم عثمانی

عثمانیہ اکیڈمک ٹرسٹ (رجسٹرڈ)
ایس ٹی ۱۰/۵، گلشن اقبال کراچی

اردو میں تفسیری ادب

(ایک تاریخی اور تجزیاتی جائزہ)

Compliments

From: ○

پروفیسر ڈاکٹر محمد نسیم عثمانی (مرحوم)

عثمانیہ اکیڈمک ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

ایس۔ ٹی۔ ۵/۱ گلشن اقبال۔ کراچی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

سال اشاعت ۱۹۹۴ء

مطبوعہ ————— آر آئی پرنٹرز کراچی

قیمت ————— ۱۰۰ روپے

ناشر

عثمانیہ اکبید مک ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

ایسے۔ ٹی۔ ۱۰/۵۔ گلشن اقبال۔ کراچی

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۱۱	محمد نسیم عثمانی	
۱۶	پیش لفظ	
۲۲	حرفے چند	
	باب اول	
۲۵	تفسیری ادب کا تاریخی پس منظر — عربی اور فارسی میں	۱
۴۳	برصغیر میں عربی تفاسیر	۲
۴۹	فارسی تفاسیر	۳
	باب دوم	
۵۱	برصغیر پاک و ہند میں اردو کے ابتدائی دور میں تبلیغ اور تعلیم کے سلسلہ میں صوفیہ و علماء کا کردار — ابتدائی دور کے ملفوظات و منظومات اور تفسیر کے نمونے	۴
	باب سوم	
۷۴	قرآن حکیم کے اردو تراجم اور ان کے حواشی — شاہ عبدالقادر کے ترجمے سے دورِ حاضر تک حواشی کا جائزہ	۵
۸۵	شاہ رفیع الدین محدث دہلوی	۶

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۷	شاہ عبدالقادر محدث دہلوی	۸۶
۸	قوٹ ولیم کالج کلکتہ	۸۹
۹	حکیم محمد شریف خاں دہلوی	۹۰
۱۰	شمس العلماء مولوی نذیر احمد	۹۱
۱۱	مولوی فتح محمد جالندھری	۹۳
۱۲	مولانا احمد رضا خان بریلوی	۹۵
۱۳	شیخ الہند مولانا محمود الحسن	۹۷
۱۴	مولانا اشرف علی تھانوی	۹۹
۱۵	مولانا احمد علی لاہوری	۱۰۱
۱۶	مولانا ابوالاعلیٰ مودودی	۱۰۴
۱۷	خواجہ ناصر نذیر خرقا دہلوی	۱۰۷
۱۸	سیکاب اکبر آبادی	۱۰۸
۱۹	مجید الدین احمد اشرف زبیری لکھنوی	۱۱۰
۲۰	آغا شاعر قزلباش دہلوی	۱۱۲
	تیرھویں اور چودھویں صدی کے تراجم	

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۲۱	محمد عبدالسلام بدایونی	۱۱۴
۲۲	مولانا عبدالمتقندر بدایونی	۱۱۴
۲۳	مولانا عاشق الہی میرٹھی	۱۱۵
۲۴	حکیم نور الدین احمدی	۱۱۵
۲۵	نعیم الدین مراد آبادی	۱۱۵
۲۶	خواجہ حسن نظامی	۱۱۵
۲۷	مولانا عبدالماجد دریابادی	۱۱۶
۲۸	مولانا احمد سعید دہلوی	۱۱۶
۲۹	مرزا بشیر الدین محمود	۱۱۶
۳۰	اولیٰ محمد	
۳۱	مولانا حنیف ندوی	۱۱۷
۳۲	مولانا سلیم الدین شمس	۱۱۷
۳۳	بندہ حسن لکھنوی مجتہد	۱۱۷
۳۴	نواب محمد حسین قلی خاں ابن نواب مہدی قلی خاں	۱۱۷
۳۵	سید علی مجتہد بن سید ولد ار علی	۱۱۷

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۳۶	مقبول احمد دہلوی	۱۱۸
۳۷	اردو تراجم پر مختصر تشریحی حواشی کا جائزہ	۱۱۸
	باب چہارم	
۳۸	اردو کی مشہور تفاسیر - تاریخی جائزہ اور تجزیہ - فارسی	۱۲۸
	تفاسیر (مثلاً تفسیر بیضاوی، تفسیر حسنی، تفسیر کبیر وغیرہ کے اردو تراجم)	
۳۹	لفظ تفسیر کی تشریح، تفسیر نویسی کا آغاز و ارتقا اور اصول تفسیر	۱۲۹
۴۰	اردو میں تفسیر نویسی کا آغاز اور اردو تفاسیر کا انفرادی جائزہ	۱۵۱
۴۱	ابتدائی اردو کی اردو تفاسیر	۱۶۱
۴۲	تفسیر سورہ یوسف	۱۶۲
۴۳	تفسیر سورہ ہود والحجر	۱۶۸
۴۴	تفسیر حینی	۱۷۳
۴۵	تفسیر سورہ بنی اسرائیل و کہف	۱۷۷
۴۶	تفسیر مرادی از شاہ مراد اللہ انصاری سنبھلی	۱۸۳
۴۷	تفسیر مرتضوی (منظوم) از غلام مرتضیٰ جنون	۱۸۹
۴۸	تفسیر موقع القرآن از حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی	۱۹۷

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۴۹	تفسیر قرآنی موسومہ حقائق از سید شاہ حقائق نبیر سید شاہ برکت اللہ	۲۱۳
۵۰	تفسیر قرآن از حکیم محمد شریف خاں دہلوی	۲۱۷
۵۱	تفسیر سورۃ فاتحہ از سید احمد شہید	۲۲۲
۵۲	تفسیر مجددی المعروف بہ رؤفی از شاہ رؤف احمد مصطفیٰ آبادی	۲۲۳
۵۳	تفسیر پارہ عم	۲۳۴
۵۴	تفسیر چراغ ابدی - شاہ عزیز اللہ ہمرنگ	۲۳۸
۵۵	تفسیر قرآن مجید	۲۴۲
۵۶	تفسیر تنزیل یا فوائد البدیہ از بابا قادری حیدر آبادی	۲۵۰
۵۷	تفسیر تنزیل از سید بابا قادری و معاونین	۲۵۳
۵۸	تفسیر از اجاء	۲۵۷
۵۹	تفسیر تفریح و تفسیر پارہ عم یتسألون و تفسیر پارہ عم و تبارک	۲۶۲
	از مولوی حافظ میر شجاع الدین حسن	
۶۰	تفسیر زاد الآخرة (منظوم) از قاضی عبدالسلام بدایونی	۲۶۷
۶۱	تفسیر سورۃ یوسف (منظوم) از حکیم محمد اشرف کاندھلوی	۲۷۱
۶۲	تفسیر قرآن از سر سید احمد خاں	۲۷۷

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۷۶	تدبر قرآن از مولانا امین احسن اصلاہی	۳۷۴
۷۷	تفسیر القرآن از مولانا سید ظفر حسن امروہوی	۳۸۳
۷۸	تفسیر فصل الخطاب از مولانا السید علی نقوی مجتہد	۳۸۸
۷۹	اردو میں لکھی جانے والی دیگر تفاسیر	۳۹۴
۸۰	جامع التفاسیر از نواب قطب علی خان دہلوی	۳۹۴
۸۱	اعظم التفاسیر از مولانا رحیم بخش	۳۹۴
۸۲	تفسیر کبیر اعظم از قاضی احتشام الدین مراد آبادی	۳۹۵
۸۳	تفسیر مواہب الرحمن از مولانا سید امیر علی	۳۹۵
۸۴	احسن التفاسیر از سید احمد حسن دہلوی	۳۹۶
۸۵	تفسیر فوائد القرآن از علامہ شبیر احمد عثمانی	۳۹۷
۸۶	تفسیر معارف القرآن از مولانا حافظ محمد ادریس کاندھلوی	۳۹۸
۸۷	معالم التنزیل از مولانا محمد علی صدیقی	۳۹۹
۸۸	تفسیر ہدایت القرآن از محمد عثمان کاشف الہاشمی	۳۹۹
۸۹	تفسیر تیسر القرآن از قاضی شمس الدین	۴۰۰

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۹۳	تفسیر فتح المنان معروف بہ تفسیر حقائق از مولوی ابو محمد عبدالحق دہلوی	۲۸۴
۹۴	تفسیر بیان القرآن از مولانا محمد اشرف علی تھانوی	۲۹۳
۹۵	تفسیر قادری المعروف کشف القلوب از مولانا محمد عمر حسینی قادری	۳۰۱
۹۶	احسن التفاسیر از مولوی سید احمد حسن	۳۰۷
۹۷	تفسیر ماجدی از عبد الماجد دریابادی	۳۱۲
۹۸	معارف القرآن از مولانا مفتی محمد شفیع	۳۲۱
۹۹	تفسیر نور العرفان از مفتی احمد یار خان خزانہ الفرقان از صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی	۳۲۸
۱۰۰	فیوض القرآن از ڈاکٹر حامد حسن بلگرامی	۳۳۴
۱۰۱	تفسیر جواہر القرآن از مولانا حسین علی	۳۴۲
۱۰۲	تفسیر حاشیہ قرآن از مولانا احمد علی لاہوری	۳۴۷
۱۰۳	ترجمان القرآن از مولانا ابوالکلام آزاد	۳۵۴
۱۰۴	تفہیم القرآن از سید ابوالاعلیٰ مودودی	۳۵۹
۱۰۵	تفسیر صغیر از مولانا بشیر الدین محمود احمد	۳۶۸

عرض مولف

تحقیقی مقالے کے لئے موضوع کی تلاش کسی طرح بھی جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ اس کدو کا دیش میں کئی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ موضوع اچھوتا ہو اور اس پر کسی اور نے طبع آزمائی نہ کی ہو۔ یا اگر کی ہو تو اس کے بعض گوشے ایسے رہ گئے ہوں جن پر پوری طرح روشنی نہ ڈالی گئی ہو۔ موضوع ایسا ہو جو افا دیت کا حامل اور دل چسپ ہو۔ ماحذ کثیر تعداد میں اور سہل الحصول ہوں اور ان پر پورے اعتماد سے مقالہ لکھا جاسکے۔

ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر میں نے مختلف موضوعات کا جائزہ لیا اور بہت غور و خوص کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں قرآن کریم سے متعلق کوئی موضوع منتخب کروں۔ اس لئے کہ یہی ہماری اصل تحسن کتاب اور ہماری دینی و دنیوی سعادتوں کا سرچشمہ ہے۔ یہی ہمیں راہ ہدایت دکھاتی ہے اور اسی سے ہمیں اپنا نظام زندگی مرتب کرنے میں روشنی ملتی ہے۔

یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد مجھے اپنے تحقیقی مقالہ کے لئے قرآن کریم سے کوئی موضوع لینا ہے، میں نے غور کرنا شروع کیا کہ اس جامع کتاب سے متعلق جو اللہ کا کلام ہے، موضوعات بھی کثیر تعداد میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب ہدایت کہہ کر نازل کیا ہے اور اس سے ہدایت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اس کے

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۹۰	تفاسیر کے اردو تراجم	۴۰۱
۹۱	تفسیر ابن عباس از مولانا عابد الرحمن صدیقی و مولانا محمد	
۹۲	جامع البیان فی تفسیر القرآن از ابن جریر طبری۔ ترجمہ بیت الحکمت	۴۰۱
۹۳	تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر۔ مترجم مولوی محمد سابق مدرس و	۴۰۶
۹۴	تفسیر جلالین۔ ترجمہ از غلام محمد مہدی و مولانا محمد اویذر سبکی	۴۰۸
۹۵	تفسیر مظہری۔ مترجم: مولانا سید عبدالدائم الجلالی رامپوری	۴۱۱
۹۶	بیان القرآن۔ مترجم مولانا محمد علی	۴۱۶
۹۷	دیگر مکمل و نامکمل تفاسیر کے اردو تراجم	۴۱۹
۹۸	نتائج کا استخراج اور تبصرہ	۴۲۰
۹۹	برصغیر میں تفسیر قرآن کا کام	۴۲۳

مطالب و مقوم اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے اپنی زبان میں لکھی جانے والی تفاسیر کا مطالعہ کرنا اور ان کا جائزہ لینا ضروری ہے اس خیال نے مجھے یہ فیصلہ کرنے میں مدد دی کہ میں قرآن کریم کی اردو میں لکھی جانے والی تفاسیر ہی کو اپنی تحقیق کا موضوع بناؤں تاکہ اس سے خود بھی فائدہ حاصل کر سکوں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکوں۔ یہ فیصلہ میرے لئے طمانیت کا موجب ہوا لیکن جب میں نے اس سلسلہ میں معلومات بہم پہنچائیں تو پتہ چلا کہ اور بھی بعض حضرات اس موضوع پر کام کر چکے ہیں جن میں ڈاکٹر سید عبد الحمید شطاری صاحب نے ۱۹۱۴ء تک لکھی جانے والی تفاسیر پر کام کیا ہے۔ حالانکہ زیادہ وقیع کام اس کے بعد ہوا ہے۔ اس بعد کے دور میں نہایت تفصیلی تفاسیر لکھی گئی جس میں دوسری زبانوں یا مخصوص عربی میں لکھی جانے والی بہت سی تفاسیر کے تراجم بھی اردو میں ہوئے ہیں۔ لہذا میرے لئے بہتر ہو گا کہ میں اپنے مقالہ کا موضوع بنیادی طور پر اسی دور کی تفاسیر کو بناؤں اور ربط و تسلسل قائم کرنے کے لئے اس سے پہلے کی تفاسیر کو بطور تمہید کام میں لاؤں۔

جب مجھے اس معاملہ میں التشریح قلب حاصل ہو گیا تو میں نے اسناد محترم جناب ڈاکٹر ابواللیث صاحب سے جن کی رہبری اور رہنمائی میں مجھے کام کرنا تھا اس کا ذکر کیا۔ خوش قسمتی سے ڈاکٹر صاحب نے میرے انتخاب کو سراہا اور مجھے اردو زبان میں لکھی جانے والی چودھویں صدی ہجری کی تفاسیر کا جائزہ لینے کی اجازت دے دی۔ یہی نہیں بلکہ مقالہ کا عنوان بھی مقرر کر دیا۔ "اردو میں تفسیری ادب۔ ایک تاریخی اور تجزیاتی جائزہ" بعد میں کراچی یونیورسٹی نے بھی منظوری دے دی اور میں نے اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا۔

پہلا کام یہ تھا کہ مجوزہ مقالہ کا خاکہ تیار کیا گیا جو حسب ذیل پانچ ابواب و مباحث پر مشتمل ہے۔

باب اول۔ تمہید:-

تفسیری ادب کا تاریخی پس منظر۔ عربی اور فارسی میں تفسیری ادب کا مختصر جائزہ۔

باب دوم:-

برصغیر پاک و ہند میں اردو کے ابتدائی دور میں تبلیغ اور تعلیم دین کے سلسلہ میں صوفیاء اور علماء کا کردار۔ ابتدائی دور کے ملفوظات و منقولات اور تفسیر کے نمونے دکن کا دینی سرمایہ ہیں۔

باب سوم:-

قرآن کے اردو تراجم اور ان کے حواشی۔ شاہ عبدالقادر کے ترجمے سے دور حاضر تک حواشی کا جائزہ۔

باب چہارم:-

اردو کی مشہور تفاسیر۔ تاریخی جائزہ اور تجزیہ۔ فارسی تفاسیر (مثلاً تفسیر بریضاوی، تفسیر حسینی، تفسیر کبیر وغیرہ) کے اردو تراجم۔

باب پنجم:-

اردو میں تفسیر نگاری کے مختلف مکاتب فکر اور ان کے اسلوب و متہاج کا جائزہ۔

ان پانچوں مباحث کے لئے بے شمار کتابوں کی ضرورت تھی۔ کتابوں کی فہرست تیار کی گئی تو ان کی کثیر تعداد کو دیکھ کر مجھے اپنی کم سوادگی اور کم کامیابی و دشواری کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ لیکن چونکہ کلام اللہ کی تفسیر کا معاملہ تھا اس لئے یقیناً ہر مرحلہ پر نصرت خدا تعالیٰ شامل حال رہی

اور آسانیاں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ بہت سے کرم فرماؤں کے تعاون سے کتابوں کی قراہی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ان حضرات نے مجھے اپنے ذاتی ذخائر کتب اور اپنے زیر نگرانی کتب خانوں سے استفادہ کا پورا پورا موقع دیا اور اس معاملہ میں میری ہر طرح مدد کی۔ میں کھلے دل سے اس امر کا اعتراف کرتا ہوں کہ اگر ان حضرات کا تعاون نصیب نہ ہوتا تو میرے لئے اس راہ دشوار کو طے کرنا مشکل ہو جاتا۔ لہذا ان کی کرم فرمائوں کے لئے مجھ پرمان کی خدمت میں ہدیہ اشکر و امتنان پیش کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ کتابیات پر نظر ڈالنے سے پتہ چلا اور میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا کہ دیگر دینی علوم کی طرح تفسیر کے موضوع پر بھی جتنا کام اردو زبان میں ہوا ہے اتنا عربی کے علاوہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہوا۔ چودھویں صدی ہجری اور بیسویں صدی عیسوی میں جو کام ہوا ہے وہ کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے پچھلی تمام صدیوں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ وسیع ہے۔ لیکن کلام اللہ کی دستخطوں کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ ابھی اس بحر میں باقی ہیں لاکھوں لولوئے لالہ۔

ظاہر ہے اس ہستی کے کلام کی تفسیر کا حق کا حق کون ادا کر سکتا ہے جس کے اس چیلنج کا بھی ابھی تک کسی سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس جیسی ایک ہی آیت بنا کر لے آؤ۔

انسان کے اس عجز کے باوجود ہمارے مفسرین نے اپنی بساط کے مطابق اس سلسلہ میں اپنے اپنے انداز میں گراں قدر کام انجام دیا ہے۔ جس میں ان کے حسن نیت کے جلوے صاف دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن جیسے بلیغ کلام کی تفسیر میں اختلاف کا ہونا

تو ایک قدرتی امر ہے۔ لیکن اگر کام خلوص اور لہمیت سے کیا گیا ہے تو یہ لگ دین و دنیا میں اجر کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ ان حضرات نے اللہ کے کلام کا فیض آئندہ نسلوں کی جانب منتقل کرنے میں اس مقدس ذات کا اتباع کیا ہے جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:

بَعَثَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

میں نے اس کام کے لئے جس کی انجام دہی کی مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے سب سے زیادہ ممنون و مشکرا استاد محترم ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کا ہوں جنہوں نے نہایت شفقت بزرگانہ سے کام لے کر میری رہبری و رہنمائی فرمائی۔ مجھے پوری طرح احساس ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی مشغولیتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میرے کام کے لئے وقت نکالنا ان کیلئے تقریباً ناممکن تھا، دوسرے ان کی صحت جسمانی بھی خاصی کمزور ہو چکی ہے۔ ایسی صورت میں مجھ ناچیز کے کام پر اتنی توجہ مبذول کرنا اور نہایت خوش دلی سے اس میں صائب مشورے دینا اور کوتاہیوں کی اصلاح کرنا ان کی بزرگوار شفقت اور کرم بے نہایت کی دلیل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ان تواضعوں کے مقابلہ میں مجھے شکر یہ کالفاظ لکھا اور قطعاً ناکافی معلوم ہوتا ہے۔ میں بارگاہ رب العزت میں ان کی صحت و سلامتی، درازی عمر و جزائے خیر کے لئے صمیم قلب سے دعا کرتا ہوں۔

آخر میں اللہ رب السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس نیک کام کرنے کی توفیق ارزانی فرمائی اور اس کو تکمیل کی منزل تک پہنچانے کی سعادت عطا کی۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

احقر العباد
محمد نسیم عثمانی

پیش لفظ

زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن زبان کی ترقی میں مذہب کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہی ہے کہ عربی جو عرب ممالک تک محدود تھی اسلام کی دعوت اور نعمت کے ساتھ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئی اور اسی بناء پر جن کی مادری زبان نہیں تھی ان کی تعلیم تدریس اور تبلیغ کے لیے اس کی ضرورت پڑی تو صرف و نحو کی تدوین وجود میں آئی، لغت کی ضرورت ہوئی اور جن ملکوں کی اپنی اپنی زبانیں اور بولیاں تھیں وہاں بھی عربی کا زور ایسا ہوا کہ عرف عام میں عربی کے عالم کو ہی عالم سمجھا جاتا اور بکثرت علوم کی کتابیں ان ملکوں میں عربی میں لکھی گئیں۔ اور آج بھی دنیا کے اسلام میں عربی کی بڑی اہمیت اور حیثیت ہے۔ اور خدا وہ دن جلد لائے کہ جملہ ممالک اسلامیہ کی اپنی ایک وفاق اور سلطنت ہو تو عربی کی اہمیت اور بڑھ جائے گی اور اس اتحاد اور اتفاق کی نشانی عربی ہوگی۔

بات صرف عربی تک محدود نہیں، سنسکرت ہندوؤں کے مقدس ویدوں کی زبان ہے اور روایت یہ ہے کہ سنسکرت کی موجود قواعد کی کتابوں میں پانچ کی قواعد قدیم ترین ہے جو ٹکسلا (حالیہ پاکستان) میں لکھی گئی۔ مقصد یہی تھا کہ وید جو برہمنوں کے طبقہ میں ایک نسل سے دوسری نسل تک صرف زبان منتقل ہونے کے باعث اس کی عبادت اور

قواعد میں فرق آگیا تھا۔ دور جدید میں بھارت اور پاکستان کے قیام کے بعد ہندوؤں نے اپنی سرکاری زبان کو اپنے قدیم مذہب اور کلچر کا رنگ دینے اور پکا کرنے کے لیے اس میں سنسکرت کے متروک اور مردہ الفاظ داخل کرنا شروع کر دئے۔ اسی طرح لاطینی کو اور پھر انگریزی کو عیسائی مذہب کی تبلیغ کا سہارا نصیب ہوا۔ اسی کی ایک مثال خود اردو کی سلسلے میں ملتی ہے، جہاں ایک طرف اردو کے ابتدائی دور میں ہمارے علماء، صوفیائے کرام اور مبلغین نے جن کی اپنی اپنی زبانیں فارسی، عربی، ترکی تھیں، اردو کو جسے اس دور میں ہندوی اور ہندی کے نام سے پکارتے تھے، کیا اور ذریعہ تبلیغ و تعلیم و تدریس بنایا۔ حالانکہ اس دور میں علماء کی تفانیف و تالیفات عربی یا فارسی میں زیادہ تھیں۔ اور فارسی تو تہذیبی زبان تھی لیکن عوام کی تالیف قلوب کے لیے ان سے ان کی زبانوں میں ہم کلام ہو کر تبلیغ کا فریضہ خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ جبکہ سلاطین اور امراء اپنی سیاسی مصلحتوں کی بناء پر تبلیغ کی طرف سے غافل رہے اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جس ملک پر انھوں نے آٹھ سو سال سے زیادہ عرصہ تک حکومت کی وہاں وہ اقلیت میں رہے اور خود دارانہ خلافت دہلی میں ان کی آبادی سولہ اور بیس فیصدی سے زیادہ نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کی سلطنت کمزور ہوئی تو پہلے تو فارسی کو جو ہندوستان سے لے کر ایران، افغانستان، وسط ایشیا اور ترکی تک کے مسلمانوں کا ایک مشترکہ ورثہ تھا۔ اپنی کوششوں سے اس کی تعلیم کو ایسا حد درجہ پھیلایا کہ جو عالم تھے وہ ایک دن میں جاہل ٹھہرے اور انگریزی مدرسوں کے نیم خواندہ تعلیم و تدریس کے لیے مقرر ہوئے۔ لیکن انگریزی اس ملک کی زبان کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتی تھی۔ اور اگرچہ ایک

حضرات کے بقول شاید ہی کسی دوسری زبان میں ہو۔ اس میں سرعلاقہ ہر مسلک، ہر مکتب فکر اور نقطہ نظر سے کسی جانوالی اعلیٰ درجے کی علمی و تحقیقی کتابیں، رسالے، مضامین اور مقالات شامل ہیں۔ تفسیری ادب بھی اس فہرست کا ایک اہم جزو ہے۔ اور یہی اس تحقیقی مقالے کا موضوع ہے۔

ڈاکٹر محمد نسیم عثمانی مرحوم نے میرے مشورے پر اس موضوع پر تحقیقی کام شروع کیا اور اسے ایک نظم و ضبط کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے بطور عنوان و موضوع مقالہ برائے پی ایچ ڈی جامعہ کراچی سے منسلک ہوئے۔ عثمانی صاحب مرحوم کے تہذیبی اور خاندانی پس منظر سے میں کسی قدر واقف تھا۔ انھوں نے علامہ شبیر عثمانی کے نام پر پہلے ہی ایک الیکٹری اور اس سے منسلک ایک اسکول قائم کیا تھا۔ وہ خود ایک طویل مدت تک بطور علوم اسلامی کے استاد کے وفاقی گورنمنٹ اردو انس کالج کے شعبہ علوم اسلامی سے وابستہ رہے۔ اور اس کے صدر تھے۔ وفات سے صرف چند ماہ قبل ان کا تبادلہ اردو سائنس کالج میں اسی حیثیت سے ہوا۔ میں علوم دینی میں اپنی کم علمی سے واقف ہوں لیکن میں نے مقالہ کی نگرانی صرف نسیم عثمانی مرحوم کے علم اور لگن کے اصرار پر قبول کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انھوں نے تحقیق، تجزیہ، تبصرہ میں پوری محنت کی اور ایک ایسا مقالہ پیش کیا جو اس موضوع پر اہم تصانیف میں شمار ہونے کے لائق ہے۔ اور اس پر وہ قابل مبارک باد ہیں۔

تفسیر اور دیگر علوم میں ایک مشکل یہ ہے کہ ہمارے علماء مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے نظریات اس مکتب فکر کی ترجمانی کرتے ہیں اور اسے اپنا مسلک قرار دیتے ہیں۔ دین کے معاملہ میں

دور میں سلطنت برطانیہ کے اقبال کا آفتاب چوبیس گھنٹے میں کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ان کو عوام سے رابطہ کے لیے پھران کی تانوں کا سہارا لینا پڑا اور مشنریوں نے خود اردو دیکھی اردو کی قواعد نویسی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بھی وہی زبان اختیار کی جو سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جاتی تھی اور جسے وہ عجیب عجیب ناموں سے یاد کرتے تھے۔ کوئی اسے فارسی کی ایک شاخ بتاتا، کوئی مورس (MOORS) یعنی موروں کی زبان کہتا۔ یہ خطاب انھوں نے ہسپانیہ کے مسلمانوں کو بخشا تھا۔ بعض اسے ہندوستانی کہتے بعض ہندوی، بعض مسلمانی لیکن استقلال سب وہی کہتے تھے آج اردو کہتے ہیں۔

اس طویل مدت میں اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیائے کرام کا کام کے عنوان سے ایک کتاب لکھی گئی ہے۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو میں دینی یعنی اسلامی لٹریچر روز اول سے ہی تخلیق ہو رہا تھا۔ پہلے پہل محقق دور سرور زندگی کے مسئلے مسائل پر نظم اور نثر میں تصنیف و تالیف اور ترجمہ کا کام شروع ہوا۔ یہاں تک کہ اردو میں مذہبی لٹریچر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ مولوی عبدالحق کی نگرانی میں اردو میں مذہبی لٹریچر کے حوالوں کی ایک جلد مرتب کرائی گئی جو شائع ہو چکی ہے اور اس میں بھی بہت کچھ اضافے کی گنجائش ہے۔

اس کے بعد وہ دور آیا جس میں اسلامی لٹریچر کو اردو میں فروغ دینے کی کوشش شروع ہوئی۔ قرآن حکیم کا ترجمہ پہلے فارسی میں، پھر اردو میں ہمایاں، گرام جو عربی سے واقف نہ ہوں اس کے مطالب سے آگاہ ہو سکیں۔ اسی طرح اسلامی علوم عقلی و نقلی، حدیث، فقہ، اسماء الرجال، صرف و نحو قواعد، تاریخ وغیرہ کے موضوعات پر ابتدا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے کہ بعض

تدبر اور غور کی تاکید خود قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس قدر سے اکثر مختلف نتائج بھی اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ بشرطیکہ اس سے اسلام کے بنیادی ایمان، عقائد اور سماجی اساس پر کوئی غلط اثر مرتب نہ ہو۔ ہمارے یہاں بعض مسالک میں اختلاف نے یہی شدت اختیار کرلی ہے۔ سرسید کے افکار انگ سہی جس سے بہت سے علماء کو اختلاف تھا۔ اور ہے۔ دیوبندی اور بریلوی مکتب فکر اور اس سے وابستہ حضرات کی شدت بھی ہم سب جانتے ہیں۔ تفسیری ادب کے جائزہ میں بھی یہ مسئلہ تھا۔ کیونکہ نسیم عثمانی صاحب کا واسطہ اور تعلق دیوبندی مکتب فکر سے تھا۔ اور بعض تفسیر نگاروں کا بریلوی سے، لیکن عثمانی صاحب نے دیانت داری کے ساتھ تجزیہ اور تبصرہ کیا ہے۔ ان کے ایک ممتحن ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب تھے جو خود اردو کے پروفیسر، محقق، نقاد اور یونیورسٹی کے صدر شعبہ سے قطع نظر ایک عالم دین کی حیثیت سے ایک غیر متنازعہ شخصیت ہیں۔ غلام مصطفیٰ خاں صاحب اس زبان کی امتحان کی مجلس کے بھی ایک رکن تھے جو اس مقالہ پر ممتحن حضرات کی رائے کے پیش نظر مقالہ پر ڈگری دینے کے لیے غصہ کرنے کے لیے متعقد ہوئی۔ اپنی رپورٹ میں اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کا رائے ان کے اپنے الفاظ میں یہ ہے۔

”مقالہ نگار نے اپنے مسلک کو نہیں چھوڑا ہے اور دوسروں کے مسلک کو نہیں چھیڑا ہے۔“

میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر تنقید اس مقالہ پر اور کیا ہو سکتی ہے۔ مرحوم عثمانی صاحب کو اس مقالہ پر پاپی ایچ ڈی کی ڈگری تو مل گئی۔ ان کا ازاوہ اس سلسلہ کے بعض اور موضوعات پر کام کرنے کا تھا، افسوس کہ ان کی اچانک موت نے اسے ایک خواب ہی رہنے دیا۔

انسان کی جملہ صفات میں اس کی ’انسانیت‘ سے بڑھ کر اور کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ میں ذاتی واقفیت اور تجربہ کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ ان میں اعلیٰ درجے کی انسانی صفات موجود تھیں۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ ایک کمزور شخصیت تھے، وہ زندگی کی سختیوں سے آشنا تھے۔ اور ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ ان کی وفات سے میں ذاتی طور پر بھی ایک اچھے شاگرد، ایک مخلص دوست اور عزیز سے محروم ہو گیا۔ اگرچہ وہ دل کے مرہون تھے مگر انتقال سے چند روز پہلے ہی وہ مجھ سے ملنے آئے اس وقت گمان بھی نہ تھا کہ وہ اتنی جلد رخصت ہو جائیں گے۔ رضی مولا از ہمہ اولی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے اور جنت الفردوس عطا کرے۔

ابوالبرکات صدیقی

کراچی

۱۶ جولائی ۱۹۹۳ء

حرفے چند

”اردو میں تفسیری ادب“ ڈاکٹر نسیم عثمانی صاحب کا تحقیقی مقالہ ہے۔ جس پر انھیں جامعہ کراچی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری عطا کی ہے۔ یہ مقالہ نہایت محنت اور قابلیت سے لکھا گیا ہے۔ اس کی کئی خوبیاں ہیں جن پر نظر فرمایا جائے۔

۱۔ یہ ایک جامع مقالہ ہے اور موضوع کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔

۲۔ یہ مقالہ وقت کے اعلیٰ تحقیقی معیار پر پورا اترتا ہے۔

۳۔ مقالے کے تمام مطالب و مباحث کی تالیف و تدوین سائنس ٹی فک انداز میں کی گئی ہے۔

۴۔ کسی بحث کو مقالے میں جس حد تک مختصر یا طویل ہونا چاہیے تھا اس کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ گویا کہ یہ مقالہ تالیف مطالب اور مباحث میں حسن توازن کی بہترین مثال ہے۔

۵۔ اس مقالے کی ایک بڑی خوبی مختلف تراجم، حواشی اور تفاسیر کے بارے میں حسن اعتدال ہے۔

۶۔ تفاسیر کے جائزے سے قبل تراجم قرآن مجید اور ایسے مختصر حواشی پر جن کی تفصیلی تفسیر کے درجے کو نہیں پہنچتی نہایت عمدگی کے ساتھ تبصرہ کیا گیا ہے اور نقد و جرح کی نظر ڈالی گئی ہے۔

۷۔ اس کے باوجود کہ فاضل محقق دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔

انھوں نے دوسرے مکاتب فکر مثلاً بریلوی، اہل حدیث اور دیگر مذاہب و فرق مثلاً شیعہ، قادیانی، جماعت اسلامی وغیرہ کے تراجم و تفاسیر پر بھی خالص علمی و غیر فرقہ وارانہ انداز میں بحث کی ہے اور ان خصائص کے بیان میں

کسی تعصب سے کام نہیں لیا۔

۸۔ مقالہ دیکھ کر اندازہ ہو کہ اس کا علمی و تحقیقی معیار جامعیت و حسن تالیف

و تدوین کی اوج ڈی کے عام مقالوں سے بہت مختلف اور نہایت بلند ہے۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مقالہ کسی ریسرچ اسکالرنے محض ڈگری کے حصول

کے لیے نہیں لکھا بلکہ موضوع کی علمی اہمیت کے پیش نظر خاص علمی ذوق سے

تحقیق کے جدید اصولوں کے مطابق کسی اکادمی، دارالمصنفین یا ندوۃ المصنفین

کی عظیم الشان لائبریری میں بیسہا برس کی محنت شائقہ نہایت جاں سوزی

اور بہت جگر کاوی سے لکھا گیا ہے۔

۹۔ یہ مقالہ اردو کے دیہی ادب میں ایک گمراہ قدر اضافہ ہے۔

۱۰۔ اس مقالے میں ان بہت سی خوبیوں کے جمع ہو جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوئی

کہ اس مقالے کی تحقیق اور تالیف و تدوین میں وقت کے مابینا نادر عظیم محقق

اور استاد الاساتذہ حضرت مخدومی ڈاکٹر ابواللیث صدیقی مدظلہ کی رہنمائی

حاصل رہی تھی۔ حضرت مخدومی کے ذوق علم و تحقیق اور خصوصی توجہ نے اسے تحقیق

کا شاہکار بنانے میں بہت مدد دی۔ جہاں تک مجھے علم ہے اس موضوع کے

انتخاب میں حضرت مخدومی ڈاکٹر صاحب مدظلہ کے مشورے کو دخل تھا۔

۱۱۔ اس تحقیق پر میں ڈاکٹر نسیم عثمانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

۱۲۔ میں یہ مشورہ دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ

الف۔ اشاعت سے قبل اس پر نظر ثانی کر لی جائے تاکہ فاسطی کی غلطیاں اور

سہو قلم درست ہو جائیں۔

ب۔ نیز یہ کہ مودودی صاحب کے تفسیر القرآن کے بارے میں ماہنامہ بینات کراچی،

ماہنامہ ابلاغ کراچی، ماہنامہ الحق اکوڑہ خٹک، ماہنامہ طلوع اسلام لاہور میں

شائع ہونے والے مقالات اور دیوبند سے شائع ہونے والی کتاب ”تفسیر القرآن کا

42

www.freepdfpost.blogspot.com

کو پورے طور پر واضح کیا جائے گا۔ تاکہ بات میں کوئی ابہام یا الجھاؤ باقی نہ رہ جائے۔ اگر تعلیمات کو برتا گیا ہے یا تاریخی واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے تو ضروری ہو گا کہ جن چیزوں کو بطور تبلیغ استعمال کیا گیا ہے ان کو واضح طور پر بتا دیا جائے اور جن تاریخی واقعات کے صرف حوالے دیے گئے ہیں ان کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے تاکہ جس بات کو بتانے کے لیے وہ تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس سے ان تاریخی واقعات کا تعلق واضح ہو جائے اور اس بات کی حقیقت و اہمیت کا بھی پوری طرح اندازہ ہو جائے۔

جہاں تک کہ بیان و بلاغت کا تعلق ہے یہ چیزیں کلام کا زیور ہوتی ہیں اور کلام میں حسن و زور اور اثر پیدا کرنے کے لیے ان کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ لیکن ان سے وہی حضرات فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور محفوظ ہو سکتے ہیں جن کو قدرت نے ادبی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ عام سوجھ بوجھ کے انسانوں کے لیے تو یہ چیزیں بسا اوقات معمہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ لہذا ان کو سمجھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان مصالح، بدائع کی سادہ الفاظ میں توضیح و تشریح کر دی جائے اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ ان مصالح، بدائع کے استعمال سے کلام میں کیا کیا خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں۔

غرض تشریح و تفسیر کسی بات کی بھی کی جائے وہ ہر شخص کے لیے مفید ہوتی ہے۔ عام انسانوں کو تو اس بات کو سمجھانے کے لیے اس کی ضرورت بھی ہے، خواص کے لیے بھی اس میں افادیت و تفہیم کا بہت کچھ منفر ہوتا ہے۔

جب عام انسانوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو دوسروں کے ذہن نشین کرانے کی غرض سے اس کی توضیح و تشریح کریں تو قرآن حکیم کے معاملہ میں، جو اللہ کا کلام ہے اس کی کیسے ضرورت نہیں ہوگی۔

دنیا کے تمام ذی فہم اور سلیم الطبع انسان اس بات پر متفق ہیں کہ

قرآن مجید سے زیادہ جامع کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کا ایجاز حقیقی معنوں میں اعجاز ہے۔ ایک ایسی مختصر کتاب میں پورا نظام زندگی سودینا اور دینوی اور اخروی زندگی کے تمام حقائق کو بیان کر دینا اسی ہستی کا کام ہو سکتا ہے جس کو ہم قادر مطلق کہتے ہیں۔ اللہ کی اس کتاب میں کتنی طرح کے اسٹائل ہیں۔ ایک سے ایک حسین و رنگین۔ اس میں سادہ نثر اور نثر رنگین کے بھی اعلیٰ نمونے موجود ہیں۔ سچے معنی میں عبارتیں بھی ہیں۔ لفظی اور معنوی خوبیاں بھی ہیں اور تشبیہات و استعارات بھی ہیں۔ تعلیمات اور تاریخی واقعات کا بھی ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ روزانہ زندگی کے واقعات بھی ہیں اور حیات اخروی کی کیفیات کا بھی ذکر ہے۔ روحانی لذتیں بھی اور سائنسی حقائق بھی۔ غرض اس میں اتنی خوبیاں ہیں کہ کوئی انسان بھی ان کا احصاء و احاطہ نہیں کر سکتا۔ کسی شاعر کے اس مضرع کا صحیح مصداق یہی کتاب ہے

ع دامن نظر تنگ و گل حسن تو لبیاں

اتنی لامحدود خوبیوں سے مالا مال نثر کی توضیح و تشریح کرنا اور تفسیر بیان کرنا بھی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے غیر محدود علم کی ضرورت ہے۔ اور وہ کسی انسان کو حاصل نہیں۔ تاہم اس پیغام کو دنیا و دین سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے اور سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کو اس کی حقیقی فہم ہے اس کے مطابق وہ دوسروں کو بھی آگاہی بخشیں۔ چنانچہ عہد رسالت سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور جن لوگوں کو قدرت نے جتنی صلاحیت اور سمجھ دی ہے اس کے مطابق وہ عوام کو سمجھانے کے لیے اس کی وضاحت اور تشریح و تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ اس کے متعدد پہلو اور ان گنت گوشے ہیں اس لیے مفسرین نے اپنے ذوق اور میلان طبع کے بموجب مختلف انداز سے تفسیریں بیان کی ہیں کسی نے زبان و بیان کے نکات سمجھانے کی کوشش کی ہے کسی نے تاریخی واقعات کی روشنی میں تشریح کی ہے اور کسی نے ادب و ادبی اور مسائل شرعیہ کو بنیاد بنا کر

یہ نکات بتانے کے بعد فَاَطِيعُوا السَّمْعَاتِ وَالْأَرْصَافِ پورے قرآن میں ان نکات کی وضاحت کر دی ہے اور ہمارے لیے زندگی کا پورا لاکھ عمل مرتب کر دیا ہے۔ اسی متن میں ماضی کی داستانیں اور تاریخی واقعات بیان کر کے یہ بتا دیا ہے کہ جن لوگوں نے اس لاکھ عمل کو اپنا یا وہی الَّذِیْ بَيْنَ الْاَمْتِ عَلَيْهِمُ کے صحیح مصداق تھے۔ وہی اولیاء اللہ کہے جاتے ہیں اور ان ہی کی جماعت کو حزب اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اللہ کے بتائے ہوئے اس لاکھ عمل سے روگردانی اختیار کی وہ "مَقْضُوبٌ" اور "فَضَائِلُ" کے ذمرہ میں شامل ہیں۔ ان ہی کو اولیاء الشیطان کہا گیا ہے اور ان کی جماعت حزب الشیطان ہے۔

یہ سب وہ مقصد جس کے لیے عظیم ترین ہستی کی پر عظیم ترین کتاب انسان پر نازل کی گئی۔ لہذا بہترین توجیہ و تشریح اور تفسیر وہ ہوگی جو اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر لکھی جائے اور دیگر مباحث کو ماضی حیثیت حاصل ہو۔

چونکہ قرآن کریم کے مخاطب اول عرب تھے اس لیے اس کو عربی زبان میں نازل کیا گیا اور قدرتی طور پر اس کی تفسیر میں بھی سب سے پہلے عربی زبان میں کی گئیں۔ پھر چونکہ مہبط وحی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس لیے قرآن کریم کی سب سے پہلی تفسیر بھی آپ ہی کی زبان مبارک سے ہوئی۔ اس مقصد کے لیے آپ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ احادیث صحیحہ کے مجموعہ کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ چونکہ قرآن کریم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ:

مَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یعنی (امور دین میں) آپ اپنی مرضی اور خواہش سے کچھ نہیں بولتے جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی کے ذریعہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔

سمجھایا ہے۔ بعد میں جب بعض اور علوم و فنون بھی مسلمانوں کی توجہ کا مرکز بنے تو ان علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے والوں نے ان کو مرکز و محور بنا کر تمام مسائل کو ان کی نسبت سے جانچا ہے۔ مثلاً بعض حضرات نے علم کلام کو بنیاد بنایا ہے اور بعض نے تصوف کو مرکز کی حیثیت دی ہے۔ موجودہ زمانہ میں سائنس کا ذور ہے تو کچھ لوگوں نے اپنی تفسیروں کا مدار سائنسی انکشافات و ایجادات کو بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تنگ و دو میں بعض حضرات نے اقراط و تفریط سے بھی کام لیا، جس کی وجہ سے نزول قرآن کا اصل مقصد یس منظر میں چلا گیا اور لوگ غیر ضروری اور لایعنی بحثوں میں الجھ کر رہ گئے۔

اس بحث و تجسس میں اکثر حضرات یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ حق کے متلاشی انسان اس کو اسی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں اور ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اس سے ہدایت حاصل کر کے صراطِ مستقیم پر گامزن ہوں۔ یہی ہمارا وہ مطلوب و مقصود ہے جس کے لیے ہم دن میں کم از کم پانچ مرتبہ بارگاہِ رب العزت میں نہایت عاجزی سے ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ۔ اور اس کے جواب میں مستجاب الدعوات نے ہمیں یہ نوید سنائی ہے۔

اِنَّ ذٰلِكَ الْكِتٰبَ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ البقرہ۔ ۱-۳۔

اس میں ہدایت کے لیے بنیادی باتیں یہ بتائی گئی ہیں۔ تقویٰ۔ ایمان بالغیب قیام صلوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ جو کوئی بھی ان بنیادی باتوں کو اپنی زندگی کا محور بنالے گا اور ہر کام ان ہی کی روشنی میں کرے گا۔ وہ صراطِ مستقیم کو پا لے گا

لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا متن اور اس کی جو تفسیر آپ نے بیان فرمائی دونوں پر وحی کا اطلاق ہوتا ہے۔ دونوں میں امتیاز کرنے کے لیے قرآن کریم کے متن کو "وحی متلو" اور احادیث کی شکل میں جو تفسیر آپ نے بیان فرمائی اس کو "وحی غیر متلو" کہا جاتا ہے۔

گلدستہ حدیث کا یہ بیان حقیقت کا ترجمان ہے کہ:

خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریر (رسولت) کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث قرآن کریم کی تفسیر ہے جس کے بغیر قرآن کی تفہیم ناممکن ہے۔ ارشاد فرماتا ہے:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

(النحل، ۶۴) - ۴۴ - ۱۴

(ترجمہ) اور آپ پر بھی ہم نے یہ یادداشت نازل کی کہ جو کچھ انکی طرف اتارا گیا ہے۔ آپ اس کو کھول کر لوگوں سے بیان کر دیں۔

احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ارشادات ہیں جس نے قرآن حکیم پڑھا، سنایا اور سکھا یا یعنی "اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے قرآن مجید کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور مومنوں کو خلد بریں کی بشارت دیں۔"

عہد رسالت کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا۔ اس دور میں صحابہ کرام کی مقدس جماعت موجود تھی جس نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتسابِ فیض کیا تھا۔ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے

۱۔ گلدستہ احادیث صفحہ ۲۲ پر وقیعہ نسیم عثمانی، شائع کردہ شعبہ تصنیف و تالیف، ترجمہ وفائی گورنمنٹ اردو کالج، کراچی ۱۴۰۰ھ

موجب تبلیغ کے کام کو جاری رکھا اور جملہ صحابہ نے کسی نہ کسی حد تک قرآن کی تفسیر بھی بیان فرمائی۔ اس کام کو کسی قدر طے پیمانے پر دو صحابہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ نے انجام دیا اور صحابیات میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے جاری رکھا۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اور حضرت ابی بن کعبؓ نے اپنی بیان کردہ تفسیر کو تحریری شکل بھی دی۔ تفسیر ابن عباس کو تو آج بھی بطور حوالہ کثرت سے پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعبؓ کی تفسیر کے بارے میں گلدستہ احادیث میں سیادی تفسیر کے حوالہ سے کہا گیا ہے۔

"حضرت ابی بن کعبؓ نے بطور تفسیر ایک مجموعہ مرتب کیا تھا۔ اس مجموعہ سے امام جریر طبری نے کثرت سے اخذ کیا ہے۔ حاکم نے مستدرک میں اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس میں سے لیا ہے۔"

خلافت راشدہ کے بعد عہد بنی امیہ میں بھی تفسیریں لکھی گئیں لیکن یہ کام دوسرے علوم کی طرح زیادہ بڑے پیمانے پر نہیں ہوا۔ بعض خلفائے بنو امیہ نے جو علمی مذاق رکھتے تھے اپنے دور کے بعض علماء و ائمہ سے جن میں سے اکثریت تابعین اور تبع تابعین کی تھی کچھ تفسیریں لکھوائیں مثلاً خلیفہ عبد الملک بن مروان نے جس کے متعلق مشہور ہے کہ اگر وہ خلافت کی ذمہ دار ہوتا تو پھنستا تو مدینہ کا سب سے بڑا فقیہ ہوتا۔ حضرت سعید بن جبیر تابعی سے قرآن کریم کی تفسیر لکھوائی تھی۔ یہ خزانہ شاہی میں محفوظ رہی۔ کچھ عرصہ بعد عطاء بن دینار کے ہاتھ آئی اور ان ہی کے نام سے مشہور ہوئی۔^۱

تابعین میں تفسیریں لکھنے والوں میں امام حسن بصری، ہمام ابن منبہ

۱۔ گلدستہ احادیث، صفحات ۲۸ - ۲۹

۲۔ فہرست ابن الندیم نمبر ۶، بحوالہ تاریخ التفسیر از عبد اللہ محمد صابر المازہری ص ۳۷۔

- ۳۱ کتاب تفسیر ابی بکر بن ابی شیبہ۔
- ۳۲ کتاب تفسیر ہشیم بن بشیر۔
- ۳۳ کتاب تفسیر ابن ابی نعیم الفقیل بن وکین۔
- ۳۴ کتاب تفسیر ابی سعید الاشج۔
- ۳۵ کتاب تفسیر الامی الذی نزل فی اقوام باعیاہم از ہشام کلبی۔
- ۳۶ کتاب ابو جعفر الطبری۔
- ۳۷ کتاب تفسیر ابن ابی داؤد السجستانی۔
- ۳۸ کتاب تفسیر بکر بن ابی الثلج۔
- ۳۹ کتاب ابی علی محمد بن عبد الوہاب الجبائی۔
- ۴۰ کتاب ابو القاسم البلیٹی۔
- ۴۱ کتاب ابی مسلم محمد بن بحر الاصفہانی۔
- ۴۲ کتاب ابی بکر بن الاخشید (اختصار میں)۔
- ۴۳ کتاب ابو جعفر الطبری۔
- ۴۴ کتاب المدخل الی التفسیر از ابن امام مصری۔
- ۴۵ کتاب التفسیر لابی بکر الاعم۔

- ۱ کتاب تفسیر ابی ذوق۔
- ۱۱ کتاب تفسیر رشید بن داؤد۔
- ۱۲ کتاب تفسیر سعید بن عیینہ۔
- ۱۳ کتاب تفسیر ہشام بن داؤد صناعہ بن مزاعم۔
- ۱۴ کتاب تفسیر عکرمہ ابن عباس۔
- ۱۵ کتاب تفسیر الحسن بن ابی الحسن البہری۔
- ۱۶ کتاب تفسیر ابی بکر الاعم۔ اس کا شمار متکلمین میں ہوتا ہے۔
- ۱۷ کتاب تفسیر ابی کریم یحییٰ بن مہلب۔
- ۱۸ کتاب سیار بن عبد الرحمن التحوی۔
- ۱۹ کتاب سعید بن بشیر از قتادہ۔
- ۲۰ کتاب تفسیر محمد بن ثور از معمر بن قتادہ۔
- ۲۱ کتاب تفسیر البکلی محمد بن سائب۔
- ۲۲ کتاب تفسیر مقاتل بن سیمان۔
- ۲۳ کتاب تفسیر یعقوب الدودی۔
- ۲۴ کتاب تفسیر الحسن بن واقد۔ ان کی ایک تصنیف کتاب النسخ والمنسوخ بھی ہے۔

تبع تابعین کا دور تقریباً دوسری صدی ہجری کے اختتام تک ختم ہو گیا۔ تیسری صدی کے آغاز سے ہر شعبہ زندگی میں عجیبیت کا غلبہ ہونا شروع ہوا۔ تفسیر قرآن پر بھی عجیبیت کے اثرات پڑنے لگے۔ اس سلسلہ میں بعض نئے فنون ایجاد ہوئے۔ جیسے علم افراد جمع، علم اسباب نزول، علم اختلاف،

- ۲۵ کتاب تفسیر مقاتل بن حیان۔
- ۲۶ کتاب تفسیر سعید بن جبیر۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)
- ۲۷ کتاب تفسیر دکیع بن الجراح۔
- ۲۸ کتاب تفسیر ابی رجاہ محمد بن سیف۔
- ۲۹ کتاب تفسیر یوسف القطان۔
- ۳۰ کتاب تفسیر محمد بن ابی بکر المقدمی۔

مصاحف، علم نسخ و منسوخ وغیرہ۔ اسی عہد سے اسرائیلیات اور تاریخی قصص کا بھی ذکر تفسیر میں آنے لگا۔ فتوحات کے ساتھ ساتھ عربوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتی چلی گئیں۔ عرب تو خود اہل زبان تھے اس لیے وہ عربی زبان کی خصوصیات اور باریکیوں کو کسی زکسی حد تک سمجھتے تھے۔ علاوہ ازیں وہ فطرتاً ہی اختلاف پسند تھے۔ لہذا وہ قرآن کی تفسیر کو چند لفظوں میں بکے بعض اوقات اشاروں میں سمجھ لیتے تھے لیکن دوسری قومیں جن پر عجمی کا اطلاق ہوتا ہے ان دونوں قومیوں سے کچھ سمجھتے۔ وہ نہ زبان کی باریکیوں کو سمجھتی تھیں اور نہ مختصر تشریح سے مطمئن ہوتی تھیں۔ لہذا ان کو سمجھانے کے لیے زیادہ وضاحت کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے مفصل تفسیریں بیان کی گئیں۔

عجمیوں کو تفہیم قرآن کے سلسلہ میں اس چیز کی ضرورت بھی پیش آئی کہ تفسیر سے پہلے ان کو ان کی اپنی زبان میں متن قرآن کا ترجمہ بھی سمجھایا جائے اس لیے کہ تمام عجمی عربی زبان نہیں جانتے تھے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا ترجمہ کی ضرورت بڑھتی گئی۔ اور اب یہ نوبت آگئی ہے کہ ترجمہ سمجھنے بغیر تفسیر کا سمجھنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ اسی لیے موجودہ زمانہ میں غیر عرب قوموں میں قرآن فہمی کے لیے ترجمہ اور تفسیر لازم و ملزوم سے ہو گئے ہیں اور اس غرض سے ہر زبان میں قرآن کے متعدد ترجمے دکھائی دینے لگے ہیں۔

تفسیر قرآن کے سلسلہ میں اسرائیلی قصے اور تاریخی واقعات کسی حد تک عہد صحابہ میں بھی بیان ہونے لگے تھے۔ کیونکہ بعض صحابہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے یہودی تھے۔ اپنے ذہنوں میں یہ داستانیں اور قصے لے کر آئے تھے۔ انھوں نے بڑی دیانت داری سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں یہ قصے عربوں کے سامنے بیان کیے اور سادہ مزاج عربوں نے ان کو صحیح سمجھ کر قبول

کر لیا۔ اور بعض قصے تفسیروں میں داخل ہو گئے۔ لیکن اس وقت یہ زیادہ نہیں بڑھنے پائی۔ بعد میں عجمیوں کے ہاتھوں یہ باتیں مبالغہ کے تمام حدود پار کرتی ہوئی اتنے آگے نکل گئیں کہ تفسیر کا اصل مقصد پس پشت جا پڑا اور یہی چیزیں اصل تفسیر سمجھی جانے لگیں۔ رفتہ رفتہ اسرائیلیات شان نزول نسخ و منسوخ وغیرہ پر اتنا زور دیا جانے لگا کہ ان باتوں پر قدغن لگانے کے لیے تفسیر کے اصول وضع کرنے پڑے۔ اور اصول تفسیر کے نام سے ایک نیا علم معرض وجود میں آ گیا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی محقر سی کتاب "الغۃ البکیرہ فی اصول التفسیر" اسی موضوع سے متعلق ہے۔ اس میں شاہ صاحب نے ان امور پر جو تفسیر میں بڑی اہمیت اختیار کر گئے تھے بحث کر کے ان کی حدیں مقرر کی ہیں۔ انھوں نے اسرائیلیات کو بیان کرنے سے منع کیا ہے۔ شان نزول پر بھی خاصی بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ ہر سورۃ اور آیت کا شان نزول تلاش کرنا فعل عبث ہے۔ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جس وقت جس حکم کی ضرورت سمجھی نازل فرمایا۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوا کہ اس حکم سے ملتا جلتا کوئی واقعہ پیش آ گیا جس سے یہ سمجھ لیا گیا کہ وہ حکم اس واقعہ کی وجہ سے نازل ہوا۔ ایسے بعض اتفاقی واقعات کو بنیاد بنا کر ایک کلیہ قائم کرنا اور ہر حکم کے لیے شان نزول تلاش کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔

نسخ و منسوخ کی تعداد بڑھتے بڑھتے ۵۰ تک جا پہنچی تھی شاہ صاحب اس تعداد کو گھٹا کر پانچ تک لے آئے اور بتایا کہ وہ بھی دراصل تدریجی احکام تھے جو ضعیف انسان کی فطری کمزوری کی وجہ سے اس کی ایک خصلت و عادت کو چھڑا کر دوسری متضاد خصلت پر لانے کے لیے نازل کیے گئے تھے۔ مثلاً نشے کی عادت کو چھڑانے کے لیے خمر کی حرمت کا حکم تین مرحلوں میں نازل ہوا۔

عربی تفاسیر کی جو فہرست محمد بن اسحاق تدویم کی کتاب "الفہرست" سے پیش کی گئی ہے وہ ۳۷۷ تک کی ہے۔ خود ابن الندیم کی صراحت کے بموجب مفسرین میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ شامل ہیں۔ اس لیے ان کی تفسیریں بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ ان میں ابن جریر طبری کی تفسیر سب سے زیادہ تفصیلی ہے۔ اس کو مشہرت بھی بہت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد بھی تفسیریں لکھنے کا سلسلہ جاری رہا اور عربی میں ہی اتنی تفسیریں لکھی گئیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ تاہم برصغیر سے باہر عربی تفاسیر کو مشہرت و مقبولیت حاصل ہوئی وہ حسب ذیل ہیں۔

www.freepdfpost.blogspot.com

(۱) تفسیر طبری

(۲) کشاف

(۳) مفاتیح الغیب

(۴) تفسیر بیضاوی (انوار التنزیل و اسرار التاویل)

(۵) تفسیر محمد بن عبد بن عربی۔

(۶) تفسیر ابن کثیر

(۷) تفسیر جلالین

(۱) تفسیر ابن جریر طبری کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ یہاں صرف اتنا

بتا دینا کافی ہے کہ ابن الندیم کی رائے میں،

"اس سے بہتر کوئی کتاب تصنیف نہیں کی گئی۔ ایک گروہ

نے اس کا اختصار کر لیا ہے جن میں ابوبکر بن اخشید وغیرہ

شامل ہیں۔"

لیکن ابن الندیم کی اس رائے سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے اسکے زمانہ تک اس کتاب کو یہی حیثیت رہی ہو لیکن بعد کے ایک ہزار سالہ دور کے لیے اس دعویٰ کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ طبری کی تاریخ کو کبھی "امم التواریخ" کا درجہ دیا گیا تھا۔ مگر اب اس کو ایک دعویٰ بے دلیل سمجھا جاتا ہے۔ یہی بات تفسیر طبری کے بارے میں بھی جاسکتی ہے۔

(۲) کشاف یا تفسیر کشاف: اس کے مصنف علامہ ابو القاسم جارا اللہ محو و بن عمر الزنجری خوارزمی (۱۱۴ھ - ۱۲۸ھ) ہیں۔ وہ معتزلی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے انھوں نے کلامی بحثیں زیادہ کی ہیں اور بہت کچھ فرقہ معتزلہ کے عقیدہ کے مطابق تفسیر بیان کی ہے۔ مولانا عبد الصمد صارم الازہری لکھتے ہیں:

"اس تفسیر میں بہت سی خوبیاں ہیں لیکن بعض نقائص بہت اہم ہیں۔

ایک یہ کہ جو آیت عقیدہ اعتزال کے خلاف ہے مفسر نے کلام طویل اور

تاویلات رکیکہ سے اس کو اعتزال کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے۔

دوسرے یہ کہ مفسر نے ادلیاء اللہ پر طعن کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ اہل سنت کو

سخت سست کہا ہے۔"

(۳) مفاتیح الغیب — یہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے اور تفسیر کبیر کے نام

سے مشہور ہے۔ امام صاحب اس کو اپنی زندگی میں مکمل نہیں کر سکے تھے۔

وہ سورۃ انبیاء تک دس جلدوں میں تفسیر لکھنے پائے تھے کہ ۶۰۶-۶۱۱

میں ان کا انتقال ہو گیا۔ شیخ نجم الدین احمد بن محمد القزولی ۱۳۵۷ھ نے

اس کی تکمیل کی۔

مولانا عبد الصمد صارم صاحب اس تفسیر کے متعلق ان الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔

”اس میں علوم عقلیہ و نقلیہ کی بحثیں ہیں۔ عجیب و

غریب مفید تفسیر ہے۔“

لیکن نواب صدیق حسن خاں قنوجی ختم بھوپالی نے اس پر بڑی سخت تنقید کی ہے اور یہ تک کہہ دیا ہے کہ:

”یہ تفسیر کے سوا سب کچھ ہے۔“

اس ریما رک پر مولانا عبد الصمد صارم صاحب نواب صدیق حسن صاحب کی بات کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”یہ تفسیر جس زمان میں تصنیف ہوئی اگر تصنیف نہ ہوئی ہوتی تو ہزاروں مسلمان سلام کر چکے ہوتے۔“

(۴) تفسیر بیضاوی۔ اس تفسیر کا اصل نام انوار المتزیل و اسرار التاویل ہے۔

اس کے مصنف قاضی ابوسعید ناصر الدین علی بن عمر بیضاوی ہیں۔ لیکن مصنف کے نام سے زیادہ اس تفسیر کی شہرت ہے۔ قاضی بیضاوی

شافعی المذہب تھے۔ وہ ۶۸۵ھ میں فوت ہوئے۔ ان کی تفسیر کے بارے میں عبد الصمد صارم رقم طراز ہیں۔

”یہ نہایت عمدہ اور معتبر تفسیر ہے۔ مگر اس میں فضائل سورہ میں بعض

احادیث ضعیف و موضوع بھی لائے ہیں۔ علماء و فضلاء کثرت سے اس تفسیر پر تعلیقات اور حواشی لکھے ہیں۔ بعض نے تلخیص کی ہے۔“

۱۔ تاریخ التفسیر ص ۱۱۲

۲۔ ایضاً ص ۶۴

۳۔ تاریخ التفسیر ص ۷۰-۷۱

(۵) شیخ محی الدین ابن عربی کے دو تفسیریں ہیں (۱) تفسیر کلاں چھ جلدوں

میں ہے مگر صرف سورہ کہف تک اور (۲) تفسیر خور و دو جلدوں میں

اور مکمل ہے۔ شیخ اکبر نقیوٹ اور وحدۃ الوجود کے بہت بڑے داعی تھے

اس لیے ان کی تفسیریں اسی رنگ میں ہیں۔ بعض باتیں جو شرعی نقطہ نظر

سے کھٹکتی ہیں شیخ عبد الوہاب شمرانی کے نزدیک بعد میں شرعیہ لوگوں

نے اپنی طرف سے شامل کر کے شیخ اکبر کے نام پر منسوب کر دی ہیں۔

شیخ عبد الوہاب شمرانی کا یہ خیال درست بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ

اکابر کی تصانیف میں تحریف کا عمل بہت بڑے پیمانہ پر ہوا ہے۔

(۶) تفسیر ابن کثیر۔ یہ تفسیر بھی بے حد مشہور و مقبول ہے۔ اس میں زبان و

بیان کے نکات زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ مولانا عبد الصمد صارم الاندلی

فرماتے ہیں۔

”حافظ ابن کثیر (م ۷۴۴ھ) کی تفسیر صحیح اور معتبر ہے۔“

(۷) تفسیر جلالین۔ اس تفسیر کو جلال الدین نام کے دو علماء نے مکمل

کیا، اس لیے اس کا نام تفسیر جلالین (دو جلال والی) پڑ گیا۔ اس کو

شیخ جلال الدین محمد بن احمد مجلسی (متوفی ۱۱۱۲ھ) نے لکھا شروع

کیا تھا لیکن وہ اپنی بے وقت رحلت کی وجہ سے مکمل نہیں کر سکے تھے۔

اس لیے بعد میں اس کو علامہ جلال الدین سیوطی (متوفی ۹۱۱ھ)

نے پورا کیا۔ اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بے حد مختصر ہے۔ کہیں تو

قرآن کے متن پر ہی دو چار لفظوں کا اضافہ کر کے مطلب کو واضح کر دیا

گیا ہے۔ کہیں کوئی مختصر سی عبارت بڑھادی گئی ہے۔ لیکن اس اختصار

کے باوجود اس کو بے حد شہرت ہوئی اور یہ تفسیر درس نظامی میں ہمیشہ داخل رہی۔ طلبہ جو لمبی چوڑی بحثوں میں پڑتا نہیں چاہتے اس تفسیر کو پسند کرتے ہیں۔ اس تفسیر کے حروف سورہ منزل تک قرآن مجید کے حروف کے برابر ہیں۔

اس کے اختصار کی وجہ سے اس پر کثرت سے حواشی اور شرحیں لکھی گئیں۔ حواشی میں قیس النیرین از شیخ شمس الدین محمد بن علفی۔ جمالین از شیخ نور الدین۔ الفتوحات الالہیہ از شیخ سلیمان اور زلالین قابل ذکر ہیں اور شروح میں زیادہ شہرت مجمع البحرین و مطلع البدرین اور ہلالین کو حاصل ہے۔

برصغیر میں عربی تفاسیر

برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے سلسلہ میں مورخین اور مصنفین مختلف خیال ہیں۔ بعض حضرات تو یہ تک کہتے ہیں کہ برصغیر میں اسلام عہد رسالت ہی میں پہنچ گیا تھا۔ بعض صاحبان عہد فاروقی اور بعض عہد عثمانی کو اس کا نقطہ آغاز قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر ان آراء کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی یہ ماننا ممکن نہیں کہ اسی وقت سے یہاں سلطنت اسلامیہ کا قیام عمل میں آگیا تھا یا علمی اور تمدنی سرگرمیاں شروع ہو گئی تھیں۔ وثوق سے جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے بعد سے ہی اس ظلمت میں اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ اسی وقت سے تبلیغ کا کام شروع ہوا اور اسی کے بعد سے علمی کاموں کا آغاز ہوا۔ لیکن اس زمانہ کے علمی کام اور تحریری نمونے محفوظ نہیں رہے۔ اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس دوران قرآن کریم کی کوئی تفسیر لکھی گئی یا نہیں۔

برصغیر میں اسلامی دور کی علمی اور تمدنی سرگرمیوں کا تفصیلی حال فتح دہلی کے بعد سے معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت بھی چونکہ فرمانرواؤں کا اور ان کے اثر سے عوام کا رجحان تصوف، اخلاقیات اور فقہ کی جانب زیادہ تھا۔ اس لیے تفسیر اور حدیث کی جانب بہت کم توجہ کی گئی۔ فتح دہلی سے تقریباً ڈھائی، یکن صدی بعد تک تفسیر قرآن کا کوئی قابل ذکر نمونہ سامنے نہیں آتا۔ اس کے بعد بھی دار الحکومت سے دور نجات اور دکن میں اس راہ میں کچھ پیش رفت دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ عربی زبان میں لکھی جانے والی سب سے پہلی قابل ذکر تفسیر حبیبی کا سراغ ملتا ہے وہ کاشف الحقائق اور قاموس الدقائق ہے اور یہ نجات کے ایک بزرگ محمد بن احمد (م ۶۸۴ھ) کی تصنیف ہے لیکن اس میں بھی مصنف نے تصوف کی رنگ آمیزی کی ہے اور صوفیہ اور اولیاء اللہ کے حوالے دے رہے ہیں۔ وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ:

..... اولیاء اللہ صلحاء اور بزرگوں کے فقہ بھی بعض جگہوں پر بیان کیے گئے ہیں..... اس لیے کہ صوفیانہ رنگ کی کوئی تفسیر نظر نہیں آتی۔ اسی نقطہ نظر کے پیش نظر میں نے اس کی ضرورت سمجھی!

چنانچہ سورہ فاتحہ کی تفسیر اسی صوفیانہ رنگ میں اس طرح شروع کی گئی۔
 ”(اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کے بجائے) اَحْمَدُ اللّٰہِ کہتے تو اس میں ادائے لفظ کے وقت حضور قلب ضروری تھا ورنہ کذب بیانی ہوتی۔
 پھر اَحْمَدُ اللّٰہِ (میں اللہ کی حمد کرتا ہوں کہنے میں صرف اپنی

حمد کا ذکر ہوتا اور "الْحَمْدُ لِلّٰهِ" اپنی وغیرہ سب کی حمد پر
 حاوی ہے" (مفہوم ملخص)۔

عربی زبان میں لکھی جانے والی دوسری قابل ذکر تفسیر "تفسیر ملقط" ہے جو بیہ
 محمد کیسہ دراز۔۔۔۔۔ (م) ۵۴۸۵ (۶۱۳۶) سے منسوب ہے۔ حضرت سید محمد
 گیسو دراز کا ہدف یا نئے ہند میں جو مقام ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس
 صورت میں اس تفسیر پر صوفیانہ خیالات کا رنگ چھایا ہوا ہونا ایک قدرتی
 امر ہے۔ بقول اسامونہ ملاحظہ ہو:

سورة الحجر میں لطائف کے تحت ایک جگہ "وَالَّذِينَ مَدَّ ذُنُهَا
 فِيهَا رِزْقًا"۔ الذیتہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں: (ترجمہ)
 "نفس عابدین ارض عیادۃ قلوب عارفتین ارض معرفت
 اور ارواح مشتاقین ارض محبت ہے۔ امید و بیم پہناٹہ ہیں۔
 کہا جاتا ہے اولیاء اوتار ارض ہیں جن کے ذریعہ اللہ مخلوق
 سے بلاؤں کو دور کرتا ہے۔۔۔۔۔"۔

اس کے بعد عربی زبان میں برصغیر میں جو تفسیریں لکھی گئیں ان میں
 چودہ پندرہ تفسیریں زیادہ توجہ کے قابل ہیں۔ تاریخی ترتیب کے لحاظ
 سے ان تفاسیر اور ان کے مصنفین کے نام ذیل میں درج ہیں۔

(۱) تبصیر الرحمن و تبصیر المنان

مصنف شیخ علاؤ الدین علی بن احمد
 المہارمی۔

ولادت ۵۷۶ھ وفات ۶۳۵ھ

۱۔ ہندوستانی مفسرین اور ان کی عربی تفسیریں ص ۳۴

۱۸۔ ایضاً ص ۳۶

(۲) تفسیر القرآن

مصنف شیخ حاجی عبدالوہاب
 (م) ۵۹۳۳ (۶۱۵۲۷)

(۳) تفسیر محمدی

حسن محمد بن میا نجیوی
 (م) ۵۹۸۲ (۶۱۵۷۴)

(۴) منبع عیون المعانی و مطلع شمس المثنیٰ شیخ مبارک بن خضر ناگوری
 (م) ۵۱۰۰ (۶۱۵۹۳)

(۵) سواطع الباہام

ابوالفیض فیضی
 (م) ۵۱۰۰ (۶۱۵۹۵)

(۶) انوار الاسرار فی حقائق القرآن

شیخ عیسیٰ بن قاسم سندھی
 (م) ۵۱۰۳۱ (۶۱۶۲۲)

(۷) زبدۃ التفاسیر

شیخ عین الدین بن خاوند محمود کشمیری
 (م) ۵۱۰۸۵ (۶۱۶۷۴)

(۸) زبدۃ التفاسیر للقداء المشاہیر

شیخ الاسلام بن قاضی عبدالوہاب
 گجراتی (متوفی ۵۱۰۹ھ) (۶۱۶۹۸)

(۹) ثواقب التنزیل فی اثارة التاویل ملا علی اصغر بن عبد الصمد قنوجی

(متوفی ۵۱۱۴ھ) (۶۱۷۲۸)

(۱۰) قرآن المدائن بالبیان

شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی
 ولادت ۵۱۰۶ھ وفات ۵۱۷۹ھ

(۱۱) تفسیر صغیر

امیر عبد اللہ محمد بن علی اصغر قنوجی
 (م) ۵۱۱۷۸ (۶۱۷۶۴)

(۱۲) تفسیر مظہری

قاضی شہداء اللہ پانی پتی
 (م) ۵۱۲۲۵ (۶۱۸۱۰)

(۱۳) فتح البیان فی مقاصد القرآن نواب صدیق حسن خاں قنوجی

(۱۳۲۲ھ)
(۱۹۰۶ء)

(۱۴) تفسیر القرآن بکلام الرحمن مولانا شمس الدین امرتسری

(۱۳۶۷ھ)
(۱۹۴۸ء)

یوں تو ان میں سے ہر تفسیر کی کوئی نہ کوئی خوبی ہے لیکن لوگ ابوالفیض فیضی کی تفسیر "سواطع الالہام" کو اس وجہ سے بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ صفت غیر منقوطہ میں لکھی گئی ہے۔ جو لوگ اس طرح کی کارگزاریوں سے متاثر ہوتے ہیں وہ تو اس کو فیضی کا بہت بڑا کارنامہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے قلوب میں قرآن کریم کی عظمت کے کچھ لہجوش قائم ہیں۔ وہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں فیضی کے اس طرح کے کمرتبوں کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ چنانچہ ملا عبد القادر نے اس کے اس فعل کی مذمت کی ہے۔ اگر ہم بفرغ خیال اس کو ملا بدایونی کی مبالغہ آرائی پر بھی محمول کر دیں تب بھی یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ فیضی نے اپنی ذہانت و ذکاوت کا بے محل استعمال کیا ہے۔ اس لیے کہ تفسیر لکھنے کا مقصد قرآنی تعلیم کو لوگوں کے ذہن نشین کرنا ہوتا ہے نہ کہ اپنی ذہانت و قابلیت کی نمائش کرنا۔

برصغیر میں بہ زبان عربی لکھی جانے والی ایک قابل ذکر تفسیر "تفسیر مظہری" ہے۔ یہ مرزا جان جاناں مظہر کے شاگرد قاضی شمس الدین پانی پتی کی لکھی ہوئی ہے۔ "تفسیر مظہری" دس جلدوں میں ہے۔ اس میں قاضی صاحب نے الفاظ کی تشریح اور معنی و مطالب کے ساتھ ساتھ مسائل کی تشریح میں حنفیوں کے نقطہ نظر کو مدلل طور پر پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے "میںناوی" تفسیر کی کتابوں میں بڑی مقبول تھی اور اپنے دقیق اسلوب اور علمی نزاکت کی وجہ سے درس میں شامل تھی۔ مصنف خود شافعی مسلک کے حامل تھے اس لیے تفسیر میں

بھی شافعی نقطہ نظر نمایاں رہتا تھا۔ برصغیر کے سنی مسلمان عموماً حنفی المذہب تھے۔ اس لیے طلبہ کو اس کے مطالعے میں بڑی الجھنیں پیش آتی تھیں اس وقت نو دشواری کو دور کرنے کے لیے قاضی صاحب نے حنفی مسلک کو سامنے رکھ کر یہ تفسیر لکھی۔ لیکن غالباً غنیمت ہونے کی وجہ سے نہ تو کبھی درس میں داخل کی گئی اور نہ طلبہ نے اس سے زیادہ استفادہ کیا۔ تاہم اپنی جگہ پر یہ ایک اچھی کوشش اور مفید کام ہے۔ بلکہ سچ پوچھیے تو برصغیر کے مسلک حنفی کے ماننے والے سنی مسلمانوں کے لیے یہ گرانقدر تحفہ ہے۔

"فتح البیان فی مقاصد القرآن" نواب صدیق حسن قنوجی ختم بھوپالی کی تفسیر ہے۔ وہ خود اپنی اس تفسیر کے بارے میں لکھتے ہیں،

"در باب خود بے مثل اور عدیم النظیر واقع شدہ است

.... تفسیر قرآن چنان ہی باید است"

لیکن یہ نواب صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ وہ خود اہل حدیث کے مسلک پر عامل تھے اس لیے ہر چیز کو اسی کی روشنی میں جانچتے اور اپنی ہر تحریر کو دوسروں پر فوقیت دینے لگتے

"فتح البیان فی مقاصد القرآن" میں بعض خوبیاں ضرور ہیں لیکن اسکو بے مثل و عدیم النظیر کہنا مبالغہ سے خالی نہیں۔

برصغیر میں جو تفاسیر عربی زبان میں لکھی گئیں ان میں سب سے آخری قابل ذکر تفسیر "تفسیر القرآن بکلام الرحمن" ہے۔ یہ تفسیر مولانا شمس الدین امرتسری نے تحریر کی ہے۔ وہ بھی نواب صدیق حسن خاں صاحب کی طرح "اہل حدیث کے مسلک پر کاربند تھے۔ لیکن انھوں نے تفسیر لکھنے میں ایک متفکر طریقہ اختیار کیا ہے۔ یعنی یہ کوشش کی ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر

یکساں مفہوم والی آیتوں سے کریں۔ چنانچہ اس کام میں انھیں بڑی محنت کرنی پڑی لیکن۔۔۔ وہ اپنی کوشش میں پوری طرح کامیاب رہے۔ یہ تو پورے قرآن کی تفسیریں تھیں۔ ان کے علاوہ بہت سی تفسیریں الگ الگ سورتوں کی لکھی گئیں لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کے نام گنا تا بھی ممکن نہیں۔

فارسی تفاسیر

جب عالم اسلامی کے ایک بڑے حصہ میں فارسی زبان کا رواج پڑھا تو دینی علوم سے متعلق اس زبان میں بھی کتابیں لکھی گئیں۔ لیکن چونکہ اس وقت لوگوں کے ذہنوں پر مسائل تصوف کا غلبہ تھا اس لیے زیادہ تر تصانیف اخلاقیات اور تصوف پر ہوئیں۔ فارسی زبان میں صرف چند تفسیریں برصغیر سے باہر لکھی گئیں اور چند برصغیر میں۔ ان میں سے بھی اس وقت صرف چند دستیاب ہیں۔

ماثر عالمگیری مصنف محمد ساقی مستعد خاں کے حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اورنگ زیب کے دور حکومت میں ”ملا صفی الدین اردبیلی نے شاہزادی زریب النساء کے حکم سے تفسیر کبیر کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا جو زریب التفاسیر کے نام سے مشہور ہے۔“

قاضی محمد اعلیٰ تھانوی صاحب کثافت اصطلاحات الفنون کے چچا زاد بھائی محمد مکرم خاں فاروقی نے بھی فارسی زبان میں ایک تفسیر لکھی تھی مگر چونکہ اس وقت برصغیر میں پریس قائم نہیں ہوئے تھے اس لیے اس کے طبع ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ ایک آدھ قلمی نسخہ تھادہ غالباً ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے دوران تلف ہو گیا۔ مصنف کے اختلاف میں مولانا شیخ محمد محدث تھانوی تلمیذ شاہ محمد اسحاق محمد دہلوی نے اپنی ایک کتاب ”دافع وسواس فی اثراہن عباس“ میں اس تفسیر کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کی بہت تعریف کی ہے۔“

ماثر عالمگیری (اردو) مصنف محمد ساقی مستعد خاں شاکر گروہ یک لیبڈ ۱۲ محمد بلاڈنگ

بندر روڈ کراچی (سال اشاعت دسمبر ۱۹۶۱ء) ص ۳۷۵۔

تفسیر فتح العزیز معروف بہ تفسیر عزیزی۔ یہ پارہ عم کی فارسی تفسیر ہے اور ماہ ذی الحجہ ۱۳۱۹ھ مطابق مارچ ۱۹۰۲ء میں طبع ہوئی تھی۔ مالک مطبع محمد عبدالاحد خانمہ الطبع میں تحریر فرماتے ہیں :

..... کتاب مستطاب تفسیر عزیزی مؤلفہ راس الخدیثین سند المقرین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث و مفسر دہلوی غفر اللہ تعالیٰ عنہ سے مست عجیب و کتابیت بس غریب کے دریا و لطائف و نکات تفسیر سے نہ داروہ

فارسی کی ایک تفسیر کا ذکر مولانا عبد الصمد ہارم صاحب نے تاریخ التفسیر میں کیا ہے۔ لکھتے ہیں :

"غرائب الرحمن : مصنفہ مفتی محمد سعید احمد مدظلہ سی (ترجمان فارسی) مطبوعہ ۱۲۶۲ھ ۱۸۴۵ء

قرآن کریم کی تفاسیر کا یہ وہ ذخیرہ ہے جو ہمارے اسلاف عربی اور فارسی زبانوں میں تحریر فرما کر ہمارے لیے فراہم کر گئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد گیارہ سو سے زیادہ ہے۔ اس ذخیرہ کو سامنے رکھ کر گزشتہ دو تین صدیوں میں ہمارے بعد کے علماء نے اردو زبان میں تفسیریں لکھیں جو اب ایک بڑے ذخیرہ کی شکل اختیار کر گیا ہے اور اس میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔

باب دوم

برصغیر پاک و ہند میں تبلیغ اور تعلیم دین کے سلسلہ میں

صوفیہ اور علماء کا کردار

پس منظر

اردو زبان کی ابتداء اور اس کے ارتقاء کا مسئلہ ہمارے موضوع سے خارج ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ زبانوں کے کردار کا مذہب کے رشتہ سے کچھ ذکر کیا جائے۔ لسانی مطالعہ سنسکرت یا پراکرتوں کا ہویا عربی کا یا لاطینی کا، اس کی بناء تعلیم دین ہے۔ مثلاً سنسکرت جو اپنے ویدک دور میں صرف ویدوں کی زبان تھی اور برہمنوں کی زبانی روایت سے ایک تسلسل سے دوسری تسلسل تک مستقل ہوتی رہی تھی اور عام بول چال کی زبانوں یا بولیوں یعنی پراکرت کے بولنے والوں کے لیے ناقابل فہم ہو گئی تو اس کی تعلیم کے لیے سنسکرت کے قواعد و بولیوں کو اس کے صرف و نحو کی طرف توجہ کی ضرورت ہوئی۔ اسلام جب سرزمین عرب سے باہر پھیلا تو یہی ضرورت ایران اور ہندوستان میں ہوئی۔ بلکہ جن ممالک میں مسلمان پہنچے وہاں عربی کی تعلیم و تدریس مقامی زبانوں میں بھی دینی ادب کی ترویج و اشاعت کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ دورِ جدید میں حبیب علی ٹی مشنریوں نے برصغیر پاک و ہند میں عیسائیت کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو انھوں نے بھی دیسی زبانوں اور بولیوں کا سہارا لیا۔ اور سلسلہ اب تک جاری ہے۔

برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد کے وقت جو مقامی زبانیں اور بولیاں

موجود تھیں ان میں عربی فارسی اور ترکی کے عناصر کا اضافہ ہوا۔ آنے والوں کی زبان میں اکثریت فارسی بولنے والوں کی تھی اس لیے آگے چل کر فارسی ہی دفتری عدالتی اور تہذیبی زبان قرار پائی اور اس کی یہ حقیقت انیسویں صدی تک باقی رہی تا آنکہ اس کی جگہ انگریزی نے لے لی۔ عربی دین اور علم کی زبان تھی اور عالم کے لفظ کا اطلاق عموماً عربی زبان کے عالم پر ہوتا تھا اور عربی کے تمام میں علوم قرآنی کے علاوہ مسلمانوں کے جملہ علوم معقول و منقول کا درس شامل تھا لیکن عوام میں اکثریت کی زبان نہ فارسی تھی نہ عربی۔ مسلمانوں نے ہر علاقہ کی زبان عوام کو صرف ایک نام سے یاد کیا اور وہ لفظ ہندی اور "ہندی" ہے۔ یہ بولی خواہ قدیم پنجابی ہو یا دہلوی، گجراتی ہو یا دکنی، ان کی ابتدائی تصانیف میں بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مقامی الفاظ جو ایک علاقہ کی بولی کو دوسرے علاقے کی بولی سے مختلف بناتے ہیں ذہن بہت محدود ہیں۔ مثلاً اگر دکنی کا جائزہ لیا جائے تو اس کا ایک لفظ "نکو" بمعنی "ہیں" ایسا ملتا ہے جس کا سراغ اور کسی بولی میں نہیں ملتا۔ صوفیائے کرام اور ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ آنے والے علاقہ داروں کے بجائے عوام سے تھا بلکہ حکمران تو سیاسی مصلحتوں کی بناء پر اسلام کی تبلیغ میں زیادہ مستعد نظر نہیں آتے اور اس کا ایک ادنیٰ ثبوت یہ ہے کہ دہلی میں جو کم و بیش آٹھ سو سالوں تک مسلمانوں کے دور حکومت میں دار الخلافہ رہی۔ ان کی آبادی ۴۰ فیصد سے زیادہ نہ تھی۔ محض ایک غلط فہمی تھی کہ بعض حضرات نے اردو کو شاہی لشکر اور شاہی دربار سے وابستہ کر کے اسے محض درباری یا لشکر کی زبان بنا دیا ورنہ یہ تو ایک مدت تک درباروں میں باریاب نہ ہوئی تھی اور اس کا حلقہ صرف عوام کی بول چال اور صوفیائے کرام کی مجلسوں تک محدود تھا۔ چنانچہ اردو کا ابتدائی اور قدیم سرمایہ صوفیائے کرام اور مبلغین کے مختصر جملوں، منظوم اور

نثری رسالوں سے شروع ہوتا ہے اور اس طرح شاعری اور نثر دونوں کی سرپرستی کا سہرا ان ہی بزرگوں کے سر ہے۔

بلاذری کی شہادت کے بموجب مسلمانوں کی سب سے پہلی ہم حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں ۱۵ھ تھانہ (احاطہ بہی)، گئی اور وہاں سے سب لوگ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ بلاذری کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

"ہم سے علی بن محمد بن عبداللہ بن ابی سیف نے کہا: عربن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنہ ۱۵ھ میں عثمان بن ابی العاص الشقیفی کو البحرین و عمان کی ولایت پر مقرر کیا۔ وہ خود تو عمان آ گئے اور اپنے بھائی الحکم کو البحرین بھیجا۔"

عثمان پہنچ کر انھوں نے ایک دریائی ہم تانہ (تھانہ) کی طرف بھیجی۔ جب یہ لوگ صحیح سلامت واپس آ گئے تو عمر (رضی اللہ عنہ) کو اس کی اطلاع دی انھوں نے لکھا۔ ثقیف کے بھائی تو نے کیرے کو کٹڑی پر چڑھایا۔ قسم ہے اگر وہ لوگ متاع ہو جاتے تو میں تیری قوم سے اتنے ہی آدمی لے لیتا۔

"الحکم نے اپنے بھائی المغیرہ کو خلیج دیبل کی طرف روانہ کیا۔

اور خود بروہن (بروہن) پر حملہ کیا۔ دشمن سے مقابلہ ہوا اور

اس پر غالب ہوئے۔"

دوسری ہم حضرت عثمان غنی (رضی اللہ عنہ) کے دور میں بلوچستان اور سندھ کے مشرقی علاقہ کی طرف بھیجی گئی مگر وہ اس علاقہ کا حرف جائزہ لے کر واپس آ گئی۔ اس کے سردار حکیم بن جبلة العدوی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی

۱۔ فتوح البلدان جز دوم (اردو ترجمہ) شائع کردہ سرشتہ تالیف و ترجمہ جامد

عثمانیہ حیدر آباد دکن ص ۱۷۶۔

خدمت میں حاضر ہوئے تو انھوں نے حضرت عثمانؓ کے استفسار پر نہایت دلچسپ انداز میں رپورٹ پیش کی۔

"(امیر المومنین) پالی کم، پھل رومی، چور بے پاک، لشکر کم ہو تو ضائع جائے گا۔ بہت ہو تو کچھ کوں مرے گا۔"

حضرت عثمانؓ نے یہ سن کر کہا "خبر دے رہے ہو یا سمجھ رہے ہو؟" ابو بکر امیر المومنین! خبر دے رہا ہوں۔ یہ سن کر انھوں نے لشکر کشی کا خیال ترک کر دیا۔ پھر ۳۸ھ یا اول ۳۹ھ میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر حارث بن مرہ العبدی نے سرحد ہند پر حملہ کیا۔ فتحیاب ہوئے کثیر غنیمت ہاتھ آئی۔ صرف لوٹتی قلام ہی اتنے تھے کہ ایک دن میں ایک ہزار تقسیم کیے گئے۔^۲

اس کے بعد جو تھی ہم حضرت امیر معاویہؓ کے دور خلافت میں آئی اور ۴۴ھ میں امیر المہلب بن ابی صفرو نے اس سرحد پر حملہ کیا اور بنہ (بنوں) اور لاہواز تک جا پہنچے۔ یہ دونوں شہر ملتان اور کابل کے درمیان ہیں۔^۳ یہ سب معمولی جھڑپیں یا مہمات تھیں جن کے کوئی دور رس نتائج مرتب نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کی اصل یلغار ولید بن عبد المطلب کے زمانہ خلافت میں محمد بن قاسم ثقفی کی زیر قیادت سندھ پر ہوئی جس کے نتیجے میں بلوچستان اور سندھ کا علاقہ ملتان تک مسلمانوں کے زیر نگیں آگیا اور اس وقت سے برابر اسلامی پرچم کے زیر سایہ چلا آرہا ہے۔ فتح سندھ کے وقت جو مسلمان

برصغیر میں آئے وہ سب اسلام کے جذبے سے سرشار تھے۔ علوم شرعیہ پر ان کی پوری توجہ مرکوز تھی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد اس علاقہ میں علمی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ چنانچہ شروع دور میں جو جہازراں اور سیاح، جیسے بزرگ بن شہزادہ اصطخری، ابن حوقل، مسعودی اور مقدسی بشاری اس علاقہ میں آئے۔ انھوں نے یہاں کی علمی سرگرمیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جو تھی صدی ہجری میں مقدسی بشاری سندھ میں وارد ہوا۔ اس وقت زیریں سندھ کا دار الحکومت منصورہ تھا۔ مقدسی وہاں کے علماء اور کئی درس گاہوں کا نہایت شاندار الفاظ میں ذکر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں حدیث، تفسیر، فقہ وغیرہ پر کیا کچھ نہیں لکھا گیا ہو گا۔ لیکن امتداد زمانہ سے وہ سب سرمایہ ضائع ہو گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب قرامطہ، خلیفہ بغداد کی فوج سے شکست کھا کر بلوچستان اور سندھ میں وارد ہوئے اور یہاں منصورہ اور ملتان کی مسلمان حکومتوں کو نیست و نابود کر چکے تو اپنے اقتدار کے قیام کے ساتھ ساتھ انھوں نے اسلامی علوم کے تمام ذخیروں کو بھی ضائع کر دیا۔ اس کے بعد نہایت طویل عرصہ تک تمام علوم پر ایک جمود کی کیفیت طاری رہی۔ پھر جب ٹھٹھہ مرکز سلطنت بن کر ابھر اٹو وہ علوم و فنون کا مرکز بن گیا۔ وہاں بے شمار علماء و فضلاء پیدا ہوئے جنھوں نے دینی علوم پر کافی لکھا۔ لیکن وہ تریادہ تر عربی اور فارسی میں تھا۔ اس وقت تک دہلی میں بھی اردو میں تصنیفی کام شروع نہیں ہوا تھا۔ ایسی صورت میں ان علاقوں میں اس کی کیا توقع کی جاسکتی تھی۔

گیارہویں صدی عیسوی کے اوائل میں غزنوی خاندان کے فرماں برداروں سبکتگین اور محمود غزنوی کے کئی حملوں کے بعد پنجاب مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا۔ اور تقریباً دسٹھ صدی تک غزنوی خاندان اس علاقہ میں حکمران رہا۔ جب غوری خاندان ابھرا اور علاؤ الدین جہاں سورتے غزنوین پر قبضہ کر کے اس کو

۱۔ فتوح البلدان جزو دوم (اردو ترجمہ) ص ۱۷۷۔

۲۔ ایضاً ص ۱۷۷۔

۳۔ ایضاً ص ۱۷۸۔

نذر آتش کردیاں خاندان غزنویہ کا پایہ تخت لاهور بن گیا اور یہاں علی سرگرمیاں جاری رہیں۔ علماء اور شعراء کا یہاں کافی اجتماع تھا۔ ساتھ ہی حکمرانوں کی سرپرستی تھی۔ لیکن چونکہ یہ لوگ سلاطین تھے اس لیے ان کی زیادہ توجہ تصوف و اخلاقیات، شعر و شاعری، فلسفہ وغیرہ کی جانب تھی۔ حکومت کے کام چلانے کے لیے فقہ کی طرف بھی رجحان تھا۔ سہیت سے بھی دلچسپی تھی۔ چنانچہ سہیت کی کرافتہ تصنیف قانون مسعودی غزنویوں ہی کی زیر سرپرستی لکھی گئی۔ تصوف کی پہلی کتاب کشف المحجوب بھی اسی دور میں مشہور ہوئی۔ لیکن یہ سب کام عربی اور فارسی میں ہوا۔ اردو یا ہندی میں اگر کچھ تحریری کام ہوا بھی تو وہ شعر و شاعری کی حد سے آگے نہیں بڑھا۔ اس میں بھی مسعود، سعد سلمان کے ہندی کلام کا صرف توالہ ملتا ہے۔ کلام ناپید ہے۔

خواجہ مسعود سعد سلمان کے بارے میں ہمارے مایہ ناز محقق پروفیسر حافظ محمود شبیرانی رقم طراز ہیں،

"لیکن یہ خواجہ مسعود سعد سلمان ہیں جن کے متعلق متقدمین و متأخرین متفقاً کہتے ہیں کہ وہ ہندی میں بھی صاحب دیوان تھے۔ مجھ کو ان کی ہندی شعر گوئی کے متعلق شبہ تھا۔ کیونکہ جہاں وہ اپنی فارسی و عربی زبان ذاتی پر اپنے قصائد میں فخر کرتے ہیں، وہاں ہندی کا ذکر نہیں کرتے۔ مثلاً

مر ابدان تو کہ درپاری و در تازی

بہ نظم و نثر تدار و چون کس استقلال

دوسرے موقع پر گویا ہیں:

کس امر پیاری و تازی امتحان ندے

مر ابدان ز میدان امتحان شدے

لیکن جہاں محمد عوفی کہتا ہے:

"و اور اسے دیوان است۔ یکے بہ تازی و یکے پیاری و یکے ہندی"

(الہاب الالباب محمد عوفی ص ۲۴۶ جلد دوم)

عوفی کے ساتھ امیر خسرو بھی فرماتے ہیں:

"بیش ازین از شاہان سخن کسے راسہ دیوان نہ بود مگر مرا کہ خسرو

ممالک کلام مسعود سعد سلمان را اگرچہ بہت امان آں راسہ دیوان

در عبارت عربی و فارسی و ہندی است و پاری بجزو کسے سخن راسہ قسم

نہ کردہ چون کہ دریں کار اقام و عادم"

(دیباچہ غرۃ الکمال ص ۶۹)

اس لیے میں تسلیم کرنا چاہیے کہ خواجہ ہندی میں شعر کہتے تھے۔

غزنویوں کا زمانہ شروع ہوا تو غوری خاندان کو عروج نصیب ہوا۔ چلے

اس خاندان نے غزنوی فرماں رواؤں کو پنجاب سے بے دخل کیا۔ پھر شہاب الدین غوری

نے ۱۱۹۳ء میں پرتھوی راج کو شکست دے کر دہلی اور جیمیر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے

بعد بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ ۱۱۹۴ء میں قنوج پر اور ۱۱۹۶ء میں بہار اور

بنگال پر قبضہ ہوا۔ پھر سندھ، راجپوتانہ اور مالوے کی فتوحات مکمل ہوئیں اور

۱۲۳۷ء تک جو التمش کے دور حکومت کا آخری سال تھا تقریباً تمام شمالی ہندوستان

مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا۔ اس وسیع سلطنت کا دار الحکومت دہلی بنا۔ اسی نسبت

سے ۱۲۰۶ء سے ۱۵۲۶ء تک پورا دور سلطنت دہلی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

اس عرصہ میں علمی سرگرمیاں کافی رہیں مگر علمی زبان کا درجہ عربی کو اور دفتری زبان

کا درجہ فارسی کو حاصل رہا۔ لہذا تحریری کام تمام تر عربی اور فارسی میں ہوا۔ البتہ

مقدمہ کے کاموں میں مسلمانوں نے مقامی زبان کو اپنا تا شروع کر دیا اور اس طرح

غیر شعوری طور پر اردو زبان کا بیوی زیادہ تیزی سے تیار ہونے لگا۔

یہ مشترک زبان جس کو بعد میں ہندی، ہندوی یا اردو کا جام دیا گیا۔ اسی وقت سے معرضہ وجود میں آئی شروع ہو گئی تھی۔ جب پنجاب میں مسلمانوں کی سلطنت کا قیام عمل میں آیا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کو یہاں کے مقامی باشندوں سے میل جول اور لین دین میں ایک ایسی زبان کی سخت ضرورت تھی جس کو دونوں تقریباً سمجھ سکیں۔ اس مشترک زبان کی تشکیل کی۔ داستان ڈاکٹر محمد عزیز کی زبان قلم سے سنیں۔ وہ اپنی گراں قدر تالیف "اسلام کے علاوہ مذاہب کی تردید" میں اردو کا وجود میں تحریر کرتے ہیں۔

"اس مشترک زبان کی تشکیل میں مسلمان درویشوں اور صوفیوں نے بڑا حصہ لیا۔ وہ مسلمان تاجروں اور سپاہیوں کے ساتھ ہندوستان آئے تھے اور ان کی روحانی فتوحات کا دائرہ سلاطین کی ملکی فتوحات سے کم وسیع نہ تھا۔"

جیسا کہ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں:

"اگر یہ کہنا صحیح ہے کہ ہندوستان کے ملک کو غزنین اور غور کے بادشاہوں نے فتح کیا تو اس سے زیادہ یہ کہنا درست ہے کہ ہندوستان کی روح کو خانوادہ چشت کے روحانی سلاطین نے فتح کیا۔"

جہاں تک تصنیف و تالیف کا تعلق ہے اس میں زمانہ کے ساتھ ساتھ فارسی زبان کا پلہ بھاری ہو سنا چلا گیا۔ یہاں تک کہ کچھ مدت گزرنے کے بعد خالص دینی علوم کی کتابیں عربی میں لکھی جاتی رہیں۔ باقی علوم کے لیے عام طور پر فارسی زبان کو کام میں لایا جانے لگا۔ پھر دینی علوم میں بھی بیشتر توجہ فقہ پر مرکوز ہو گئی۔

۱۔ اسلام کے علاوہ مذاہب کی تردید میں اردو کا حصہ ڈاکٹر محمد عزیز۔ مطبوعہ

انجمن ترقی اردو (ہند) علی گڑھ، ص ۲۲

۲۔ نقوش سلیمانی از مولانا سید سلیمان ندوی۔ مطبع اعظم گڑھ، ص ۳۰

اس لیے کہ انتظام سلطنت اور عدالتی کاموں کے لیے فقہ کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس لیے اس کا ایک خاص ضروری تھا اور چونکہ اس کے لیے عربی زبان کو مخصوص کر لیا گیا تھا۔ اس لیے عربی کے قواعد بھی اسی زبان میں سکھائے جاتے تھے۔ منطق اور فلسفہ کے لیے بھی عربی زبان کو ترجیح دی جاتی تھی۔ دیگر علوم جن کے لیے فارسی کو مختص کر لیا گیا تھا ان میں زیادہ زور تاریخ اور تصوف پر تھا۔ اور چونکہ تصوف کا دامن اخلاقیات سے بندھا تھا اس لیے مصنفین کی توجہ اس طرف بھی بہت زیادہ تھی۔ پھر چونکہ دل کی انگلیٹھی کو گرم رکھنے کے لیے شاعری کی ضرورت تھی۔ اس لیے فارسی شعرا کی بھی زیادہ توجہ مسائل تصوف بیان کرنے پر مرکوز رہی۔ حضرت امیر خسرو کی مثنویوں میں سے بعض کا موضوع تاریخی واقعات ہیں۔ جیسے تعلق نامہ۔ اس کے علاوہ عصامی کی طویل مثنوی فتوح السلاطین بھی فی الحقیقت منظوم تاریخ ہے۔ چونکہ سولہ محمد تعلق کے تقریباً تمام حکمرانوں کا بھی رحمان تصوف کی جانب تھا۔ لہذا فارسی میں بھی زیادہ کام تصوف اور اس کے تعلقات میں ہوا۔ خالص دینی علوم یعنی تفسیر، علوم تفسیر، حدیث اور اصول حدیث میں نہ عربی میں کوئی دقیق کام ہو سکا اور نہ فارسی میں سلاطین شریفیہ کے زمانہ میں جو پور میں اس طرف توجہ ہوئی لیکن یہ دور بہت مختصر رہا۔ اس لیے یہ کام زیادہ نہ پھیل سکا۔

سلطنت دہلی کے بعد مغلیہ دور شروع ہوا تو بعض علماء کی توجہ حدیث و تفسیر کی جانب ہوئی۔ ان علماء میں سر فہرست نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ہے۔ پھر اورنگ زیب کے زمانہ میں حکمران کی ذاتی توجہ سے اس میں زیادہ تیزی پیدا ہوئی اور متعدد علماء و منتظر عام پر آئے لیکن شاہ عبد الرحیم کا نام اور کام زیادہ نمایاں رہا۔ ان علماء نے مل کر فتاویٰ عالمگیری جیسی ضخیم کتاب مرتب کی۔ پھر اسی مغلیہ دور میں شاہ عبد الرحیم کے صاحبزادے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کی اولاد و احفاد نے نہایت منظم طریقہ پر دینی علوم کی اشاعت کی۔ شروع میں تو

دریجہ تعلیم اور تصنیف و تالیف کا کام عربی اور فارسی میں ہوا۔ بعد میں اردو زبان کو بھی کام میں لایا جانے لگا۔ آجکل برصغیر میں دینی علوم سے متعلق جو کچھ پڑھا ہے وہ زیادہ تر خانوادہ دلی اللہی کا فیضان ہے۔

سلطنتِ دہلی کے زمانے میں شمالی ہندوستان میں اردو زبان میں کوئی تحریری کام نہیں ہوا۔ صوفیائے مطلقات میں چند فقرے ملتے ہیں یا حضرت امیر خسرو کی اپنی یا ان سے منسوب کچھ پہیدیاں مکمل مکر نیاں، ڈھکوسلے اور انسل مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ خالق باری کو بھی ان ہی کی تصنیف بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ حافظ محمود شیرانی نے اس کی تردید کی ہے۔^۱ تاہم اگر ان سب کو امیر خسرو کا کلام تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی ان میں سے کسی چیز پر دینی علم کا اطلاق نہیں ہوتا۔

صوفیاء چونکہ انسان کے باطن سے سروکار رکھتے ہیں اور تزکیہ نفس ہی ان کی سرگرمیوں کا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے دروازے کا قروم و دونوں کے لیے یکساں طور پر کھلے رہتے ہیں۔ انسانی ہمدردی، خلوص اور محبت ان کے اصلی جوہر ہیں اور یہی چیزیں ان کی روحانی فتوحات کی صائم ہوتی ہیں۔ ہندوستان میں جو درویش آئے ان کا حلقہ اثر بھی انہیں چیزوں کی وجہ سے روز بروز زیادہ وسیع ہوتا گیا۔ ان کا سابقہ چونکہ بیشتر عوام سے تھا اس لیے دلوں کو ہانکے میں لیے کیلے ہم زبان ضروری تھی۔ چونکہ اپنے خیالات کی تلقین کے لیے وہ ملک کے جس حصہ میں پہنچے وہاں کی زبان اختیار کر لی اور عوام کو ان ہی کی زبان میں تعلیم دی۔ لیکن چونکہ بعض مذہبی اصطلاحوں کا استعمال ناگزیر تھا۔ اور یہ عربی یا فارسی میں ہوتی تھیں اس لیے عربی اور فارسی الفاظ بھی ان بولیوں میں قدرتی طور پر شامل ہونے لگے۔

۱۔ "پنجاب میں اردو" از حافظ محمود شیرانی۔ مرتب ڈاکٹر وجید قریشی۔ ناشر کتاب خان

لاہور طبع چہارم ۱۹۷۳ء - ص ۱۴۸ - ۱۶۱

اب تک اس مخلوط زبان کے جتنے قدیم فقرے ملے ہیں یا جو قدیم کتا میں دستیاب ہوئی ہیں خواہ دھننی زبان میں ہوں یا انگریزی میں، سب حضرات صوفیاء سے مطلقات یا ان ہی کی تصنیفات ہیں۔

صوفیاء کی تعلیم کے موضوع اسلام اور اخلاقیات تھے۔ لہذا وہ جہاں گئے انھوں نے عوام کو نہایت محبت اور نرمی کے ساتھ ان ہی دو چیزوں کی دعوت دی اور زندگی بھر ان ہی کی اشاعت میں لگے رہے۔ ویسے تو تمام صوفیہ کا یہی طریقہ اور عمل رہا لیکن بعض حضرات ان میں بہت نمایاں ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش کی تو پوری تعلیمات "کشف المحجوب" کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ کتاب اگرچہ فارسی میں ہے لیکن اس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہی تعلیمات جب وہ عوام تک پہنچاتے ہوں گے تو وہ یقیناً اسی مخلوط زبان میں ہوتی ہونگی۔

"حضرت شیخ بہاء الدین ذکر یہ سہروردی ملتانی کے بارے میں سید صراح الدین عبدالرحمن اپنی تالیف "تذکرہ اولیائے کرام" میں لکھتے ہیں۔ "قرماتے ہیں کہ بندہ پر واجب ہے کہ سچائی اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی عبادات و اذکار میں غیر اللہ کی نفی ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ احوال کو درست اور اقوال و افعال میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ ضرورت کے سوا نہ کوئی بات کہے اور نہ کوئی کام انجام دے۔ ہر قول و فعل سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرے اور اس سے نیک عمل کی توفیق کی مدد چاہے"

اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیائے کرام کا کام لکھ کر بایا کے اردو مولوی عبدالحق نے ابتدائی اردو سے لے کر بھگتی تحریک کے زمانے تک کے بہت سے صوفیائے

۱۔ "تذکرہ اولیائے کرام" سید صراح الدین عبدالرحمن۔ ناشر پاکستان لاہور طبع اول

دسمبر ۱۹۷۳ء - ص ۷۷

بعض اردو فقہرے اور اشعار جمع کر دیے ہیں۔ اس کتاب میں انھوں نے شیخ
قرید الدین شکر گنجؒ سے ابتدا کی ہے۔ ان کے سلسلہ میں بابائے اردو نے یہ روایت
نقل کی ہے کہ جب مادر مومنان نے مولانا برہان الدین سے شیخ جمال الدین ہالوسی کو
حضرت شیخ قرید الدین شکر گنجؒ کی خدمت میں پیش کیا تو انھوں نے مولانا برہان الدین
کو کافی نوازا۔ مادر مومنان نے مولانا برہان الدین کی صغریٰ کو دیکھتے ہوئے عرض کیا
”خوجا بالا ہے“ اس پر حضرت نے فرمایا کہ ”بلوں کا چاند بھی بالا ہوتا ہے۔“
ان دو فقروں کے علاوہ بابائے اردو نے حضرت شیخ قرید الدین شکر گنجؒ کے
کئی شعر بھی نقل کیے ہیں۔ ان میں ایک شعر یہ ہے:

اسا کر ی۔ یہی سوریبت جاو نائے کہ جاو میت

ایک نظم کا پہلا شعر ہے

تن دھونے سے دل جو ہوتا یوک پیش روضیا کے ہوتے عوک

اس کے علاوہ اور بھی کئی نظمیں، ایک جھولنا اور ایک دوسرہ بھی بابا صاحب کا
نقل کیا ہے۔ سب کا زیادہ تر یہی رنگ ہے۔ تاہم وثوق سے نہیں کہا جاسکتا
کہ ان کی نسبت بابا صاحب سے صحیح ہے۔

اس کے بعد بابائے اردو نے شیخ حمید الدین ناگوری کے متعلق لکھا ہے کہ
جب انھوں نے فقر و فاقہ سے تنگ آکر اپنے والد سے اپنے لیے فراخی معاشر کی
دعا کر لے کو کہا تو انھوں نے جواب میں اردو کا یہ فقرہ کہا۔ ”ہاں بابا کچھ کچھ۔“

ایک واقعہ شیخ شرف الدین بوعلی قلندر اور امیر خسرو کا بیان کیا ہے۔
لکھا ہے کہ جب علاؤ الدین نے امیر خسرو کو قلندر صاحب کی خوشنودی حاصل
کرنے کے لیے ان کی خدمت میں بھیجا، قلندر صاحب نے امیر خسرو کے گاتے
سے متاثر ہو کر انھیں اپنا کلام سنایا تو امیر خسرو آبدیدہ ہوئے۔ اس پر قلندر صاحب
نے فرمایا ”لڑکا کچھ سمجھ داسے۔“

بابائے اردو نے صاحب فرہنگ کے حوالے سے اس شعر کو بھی قلندر صاحب
سے ہی نسبت دی ہے۔

بجن سکارے جائیں گے اور بن نہیں گے روئے

بدھن ایسی رین کو بھور کہھی نہ ہوئے

پھر شیخ سراج الدین عثمان کے سلسلہ میں خواجہ فیض الدین چراغ دہلی کا یہ فقرہ نقل
کیا ہے ”تم اوپر وہ تل“ اس کے بعد شرف الدین بکلی میٹری کے ایک کچ مندرہ
نقل کیا ہے۔ بعد شاہ برہان الدین غریب کے ذکر میں بابا قرید الدین شکر گنجؒ کی
زیادہ دعا بدھن بی بی عائشہ کا یہ جملہ دہرایا ہے۔ ”اے برہان الدین ساڈی دہریہ
کہ کہیا نیہ اے۔“ چونکہ بی بی عائشہ کا تعلق پنجاب سے تھا اس لیے اس فقرہ
میں پنجابی اثر غالب ہے۔ کھنچ تان کر دو الفاظ اردو کے کہے جاسکتے ہیں ”اے“
اور ”ہے“

سب سے زیادہ وقیع کام بابا گیسو دراز بندہ لواڑ کا ہے۔ وہ شیخ فیض الدین
چراغ دہلی کے خلیفہ تھے اور دہلی سے گجرات ہوتے ہوئے دکن پہنچے تھے۔ وہاں
انھوں نے کلبرگہ میں قیام کیا جو اس وقت بہمنی سلطنت کا صدر مقام تھا۔
وہیں فوت ہوئے اور وہیں مدفون ہیں۔ ”معراج العاشقین“ اگر واقعی ان کی
تصنیف ہے تو اس کو اشاعت دین کے سلسلہ میں سب سے پہلی اردو شری تحریر
قرار دیا جانا چاہیے۔ بابائے اردو نے اس کا کچھ نمونہ ”اردو کی ابتدائی نشوونما
میں صوفیائے کرام کا کام“ میں دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

ان کا ایک رسالہ ”معراج العاشقین“ میں مرتب کر کے شائع کر چکا ہوں۔

اس کا سنہ کتابت ۹۰۶ ہجری (مطابق ۱۵۰۰ء) ہے۔ اس کی زبان کا نمونہ یہ
ہے اگرچہ بعض حضرات کو اس کو تسلیم کرنے میں تامل ہے۔

”اے عزیز! اللہ بندہ بنایا یہاں پہچان کو جاتا۔ میں تو شروع جاتا ہے“

اول اپنی پہچانت بعد از خدا کی پہچانت کرتا۔ انسان کے پوچھنے کوں
پانچ تن۔ ہر ایک تن کو پانچ دروازے ہیں۔ ہر پانچ دربان ہیں۔
پہلا تن واجب الوجود، مقام اس کا شیطان، نفس اس کا اماں رہا
یعنی واجب کی انک سوں غرزدیکھنا سو، حرص کے کان سوں بغیر نہ
سنا سو، رنگ سوں بدبوئی نا لینا سو، بغض کی زبان سوں
بدگوئی نہ کرنا سو، کتبا کی مشہورت کوں غیر چا گا نہ خرچنا سو۔ پیر
طیب کامل ہوتا، نبض پہچان کر دوا دینا۔

گویا دکنی اردو کا پہلا ادبی نمونہ ہے۔ سید صبار الدین عبد الرحمن فرماتے ہیں:
”حضرت سید کیسودراز نے اپنی تعلیمات کو عام لوگوں کے سمجھانے
کے لیے بعض رسالے دکنی اردو میں بھی تصنیف کیے۔ ان میں سے ایک
رسالہ ”معراج العاشقین“ کو مولوی عبدالحق سکرپٹری، انجمن ترقی اردو
۱۳۴۲ھ، ۱۹۲۵ء میں اورنگ آباد سے شائع کیا تھا۔“

غالباً بابا گیسو دراز کے اثر سے ان کے سلسلہ کے کئی بزرگوں نے اردو نظم
میں دین کی اشاعت کی۔ بابائے اردو نے اس سلسلہ میں شمس العتاق شاہ
میراں جی، شاہ بہار الدین جات، شاہ امین الدین اعلیٰ، امین الدین گنج العلم
اور سید میران حسینی شاہ کے کسی قدر تفصیلی حالات اور کلام کا نمونہ پیش کیا ہے۔
اس کے بعد شمالی ہند اور گجرات کے بہت سے بزرگوں کی خدمات کا ذکر کیا ہے۔
ان میں نثریہ وار شیخ احمد کھٹو، حضرت قطب عالم و حضرت شاہ عالم، حضرت

۱۔ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند۔ چھٹی جلد (اردو ادب اول)۔ پنجاب

یونیورسٹی لاہور۔ ص ۹۴

۲۔ تذکرہ اولیائے کرام۔ ص ۲۸۸

سید محمد جوہر، شیخ بہاء الدین باجن، شیخ عبدالقدوس گنگوہی، حضرت شاہ محمد
عزت گویا، شیخ علی متقی، شیخ رزق اللہ، شیخ وحید الدین احمد علوی، شیخ
بہاء الدین برنادی، سید شاہ ہاشم حسنی العلوی کے نام آتے ہیں۔ آخر میں کھٹک کبیر
کی بعض خصوصیات بیان کر کے ان کے کچھ دوپے دیے ہیں۔

ان سب بزرگوں کے کلام کے نمونوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ہر ایک
کی تحریر میں مقامی رنگ نمایاں طور پر نظر آئے گا
تاہم ان سب پر اردو زبان کا اطلاق ہو گا۔ کیونکہ زبان کے بعض بنیادی اجزاء
سب کے یہاں مشترک ہیں۔

اس سلسلہ میں ایک نمونہ اس زمانہ کی دہلوی زبان کا بھی ملاحظہ ہو۔ ڈاکٹر
ابواللیث صدیقی اپنی ”گزشتہ تصنیف“ اقبال اور مسک تصوف میں تحریر فرماتے ہیں:
”سیرالاولیاء میں ہے کہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے
حب مولانا حسام الدین ملتانی کو خلافت عطا فرمائی تو شہادت
کی انگلی اٹھا کر دو مرتبہ فرمایا ”دنیا ترک کر، دنیا ترک کر“

دکن میں بھی سلطنت اور گورنمنٹ نے اور بیجا پور کی حکومتوں کے زمانہ میں
دفتری کاموں اور شعر و شاعری میں اردو زبان کو کافی عرصہ تک اور بڑے پیمانہ پر
کام میں لا یا جاتا رہا۔ لیکن دینی علوم کی طرف توجہ بہت کم ہوئی اور اگر کچھ کام
ہوا بھی تو اس میں تصوف کا اثر غالب رہا۔ چنانچہ ڈاکٹر حمید شطاری اپنی تصنیف
قرآن مجید کے اردو تراجم و تفسیر کا تنقیدی مطالعہ ۱۹۱۲ء تک ”میں ہی طور پر

۱۔ اردو کی ابتدا و نمو میں صوفیائے کرام کا کام (بابائے اردو مولوی عبدالحق)

۲۔ اردو۔ پاکستان ۱۹۷۰ء

۱۔ اقبال اور مسک تصوف ڈاکٹر ابواللیث صدیقی (طبع اول ۱۹۷۰ء ص ۳۳۲)

"ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تصوف کے مقابلہ میں دین کے شرعی پہلو پر کم لکھا گیا ہے۔ چنانچہ تصوف کے مقابلہ میں تفسیر حدیث اور فقہ پر کام کم ہے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ صوفیاء نے اس کو اپنا موضوع مقدم بنالیا تھا۔ اور وہ عوام کو سمجھانے کے لیے عوامی زبان میں تصوف کے موضوع ہی پر لکھتے تھے۔"

اگے چل کر شطاری صاحب تحریر فرماتے ہیں:

"فقہ پر تشریحیں جو رسائل دستیاب ہوئے ہیں ان کا سلسلہ بارہویں صدی ہجری سے ملتا ہے۔ البتہ قرآن کا ترجمہ کرنے اور مکتولی بہت تفسیری وضاحتیں قلم بند کرنے کا رجحان دسویں صدی ہجری میں ہو گیا تھا اور علماء کا ایک محقق گروہ ہر زمانے میں قرآن کا ترجمہ کرنے اور تفسیر لکھنے میں مصروف رہا۔ اس طرح یہ کام محدود پیمانہ پر ہی رہا لیکن مسلسل ہوتا رہا۔ اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔"

بابائے اردو مولوی عبدالحق کی تحقیق کے بموجب قدیم اردو تراجم میں سورہ یوسف کا گجراتی اردو میں ترجمہ سب سے قدیم ہے۔ جس کتاب کی بنیاد پرائیوٹ نے یہ انکشاف کیا ہے اس کو اول و آخر سے ناظر قرار دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ اس سے مصنف اور سب تصنیف کا پتہ چلنا ناغیر ممکن ہے۔ پھر یوسف زلیخا کی زبان سے مقابلہ کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ ترجمہ ^{مستقیم} ہو تا ہے اور چونکہ یوسف زلیخا

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ ۱۹۱۳ء تک یہ احاطہ ایک۔ ای۔ ایچ۔

دی نظامی اردو ٹرسٹ۔ حیات نگر روڈ، حیدر آباد دکن ستمبر ۱۹۸۶ء۔ ص ۱۴

۲۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر (ڈاکٹر حمید شطاری) ص ۴۱

۱۹۸۹ء/۱۶۹۷ھ میں لکھی گئی اس لیے یہ ترجمہ دسویں صدی کے اواخر یا گیارہویں صدی کی اوائل کی تالیف ہے۔

لیکن یہ قیاس درست معلوم نہیں ہوتا۔ بابائے اردو ہی کی تحقیق کی بنیاد پر اس کو زیادہ سے زیادہ گیارہویں صدی ہجری یا سترہویں صدی کے وسط کی تصنیف قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ شطاری صاحب کی رائے میں "تفسیر کی نوعیت کچھ خاص نہیں ہے بجز اس کے کہ ترجمہ میں کہیں کہیں الفاظ اضافہ کر دیے گئے ہیں۔" شطاری صاحب کا فرمانا درست و بجا ہے۔ انھوں نے خود مثال میں "تَوْفِيقُ مَوْلَى الصَّلَاةِ" کا ترجمہ "کھڑی کریں فرض نماز کو اس کے وقت میں" کر کے لکھا ہے کہ ترجمے میں تفسیر کی خاطر "فرض" اور "اس کے وقت میں" کے الفاظ بڑھا دیے گئے ہیں۔ اس کا لفظی ترجمہ صرف اتنا ہے۔ "اور لوگ نماز قائم کرتے ہیں" چونکہ قائم کرنے میں اشارہ فرض نمازوں کی جانب ہے اور نماز کا وقت پر ادا کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہر شخص وقت کی پابندی کر کے جماعت میں شرکت کر سکے اور اِقَامَةُ الصَّلَاةِ کی تکمیل ہو سکے۔ اس لیے صاحب ترجمہ نے تفسیری حاشیہ دینے کی بجائے ترجمہ ہی میں ان الفاظ کا اضافہ کر دیا ہے۔

بہر حال ترجمہ اور تفسیر کے اس ابتدائی نمونہ کی دریافت سے یہ بات تو کسی قدر وثوق سے معلوم ہو گئی کہ اردو میں قرآن کریم کی تفسیر لکھے جانے کا آغاز گیارہویں صدی ہجری کے اختتام سے ہوا۔ لیکن اسے اچھایا اطمینان بخش نہیں کہا جاسکتا۔ تاہم آئندہ چل کر ترجمہ اور تفسیر کا جو کام اردو زبان میں ہوا وہ اتنا واقع ہے کہ اس ترجمہ کے معاملہ میں تو دنیا کی تمام زبانوں پر اس کو فوقیت حاصل ہے۔ جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے صرف عربی زبان ایسی ہے جو اس کے مقابل

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر (ڈاکٹر حمید شطاری) ص ۶۹

لائی جاسکتی ہے۔ ممکن ہے عربی کا پتہ بھاری رہے لیکن یقین ہے کہ یہ فرق نہایت خفیف ہو گا۔ اردو زبان کو یہ فوقیت اس کی برصغیر کی تمام زبانوں میں سب سے زیادہ مقبولیت کی وجہ سے ہے۔ برصغیر کی دوسری زبانوں کا تعلق محدود علاقوں سے ہے جبکہ اردو زبان ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے ہر طرح کے علمی و ادبی کام کی طرح اردو میں قرآن کریم کے ترجمے کرنے اور تفسیریں لکھنے کا کام بھی دونوں ملکوں میں ہوتا رہا ہے۔ اور اب بھی ہو رہا ہے۔ رہا برصغیر سے باہر ممالک کا معاملہ تو عرب ممالک کو چھوڑ کر دیگر ممالک میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب بہت کم ہے اس لیے وہاں کی زبانوں میں یہ کام زیادہ بڑے پیمانہ پر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ معاشیات کا "طلب اور رسد" کا قانون تو زندگی کے ہر شعبہ میں کارفرما ہے۔

سچ پوچھیے تو علوم اسلامی کی بنیاد قرآن حکیم پر رکھی گئی ہے اور چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کی علی تفسیر تھی۔ نیز احادیث نبوی آپ کے احوال و افعال کا آئینہ ہیں۔ لہذا احادیث کو قرآن حکیم کی تفسیر کی حیثیت حاصل ہے۔ اس وضاحت کی روشنی میں یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ قرآن حکیم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جملہ علوم اسلامی کا سرچشمہ ہیں اور دیگر علوم یعنی صرف و نحو، بیان و بدیع، قرأت و تجوید اور لغت و معانی سب ان ہی دونوں سے ماخوذ ہیں۔ اس لیے اسلام اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی غرض سے ضروری ہو گا کہ قرآن کی تفہیم اور احادیث نبوی کے مطالعہ پر سب سے زیادہ زور دیا جائے۔ اور قرآن حکیم کے مفہوم کو براہ راست یا ترجمہ اور تفسیر کے ذریعہ سمجھا جائے اور جن احادیث سے ان کی تفہیم میں مدد ملے ان کی پوری چھان بین کر کے ان کی مدد سے یہ معلوم کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو امت کے سامنے کیسے پیش فرمایا ہے جب یہ بنیاد پختہ ہو جائے

تو پھر دوسرے علوم کی جانب اعتنا کیا جائے اور دیگر علوم کے اصولوں کو ان ہی دو ماحذوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے یعنی یہ دیکھا جائے کہ قرآن اور حدیث کا اس سلسلہ میں کیا موقف ہے۔ مثلاً علوم "صرف" کے ایک معمولی سے اصول کو لے لیجیے۔ عربی میں ماضی مثبت سے ماضی منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں "فَا" کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے "فَعَلَ" سے "مَا فَعَلَ" اور "حَسَرَ" سے "مَا حَسَرَ" اور مضارع مثبت کو مضارع منفی میں تبدیل کرنے کے لیے "لَا" کو کام میں لایا جاتا ہے۔ جیسے "يُفْعَلُ" سے "لَا يُفْعَلُ" اور "يُضَرَبُ" سے "لَا يُضَرَبُ" لیکن کہیں کہیں کسی بات پر زور دینے کے لیے ماضی مثبت کو ماضی منفی میں تبدیل کرنے کے لیے "لَا" بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ جس کی مثال قرآن حکیم میں موجود ہے۔ "فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى" یہاں دونوں جگہ "مَا" کی جگہ "لَا" کو کام میں لایا گیا ہے۔ اس لیے علم الصرف کا یہ اصول مستحکم ہو گیا کہ بعض موقعوں پر ماضی مثبت کو ماضی منفی میں تبدیل کرنے کے لیے "مَا" کی جگہ "لَا" کا استعمال جائز ہے۔ یہی حال دوسرے علوم اسلامی کا ہے۔

چونکہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا اور احادیث نبوی بھی عربی زبان میں ہیں اس لیے تمام دینی علوم کی ابتدائی کتابیں پہلے عربی میں لکھی گئیں پھر ضرورت پڑنے پر فارسی اور دوسری زبانیں بھی کام میں لائی جاتے گئیں۔ اور چونکہ آج کل بھی کئی اسلامی ملکوں کی قومی زبان عربی اور بعض ملکوں کی قومی زبان فارسی ہے اس لیے اب بھی اسلامی علوم کی کتابیں ان ہی دونوں زبانوں میں لکھی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علوم اسلامی کا سب سے زیادہ سرمایہ عربی اور فارسی زبانوں میں ہے۔ ان کے بعد اردو کا شمار آتا ہے۔ یعنی عربی و فارسی کو چھوڑ کر دنیا کی تمام زبانوں کے مقابلہ میں اردو میں اسلامی علوم کا ذخیرہ سب سے زیادہ ہے۔ بلکہ بعض علوم میں تو اردو کو فارسی پر بھی برتری حاصل ہے۔ مثلاً قرآن حکیم کے جتنے ترجمے

اردو زبان میں ہوئے ہیں، فارسی تراجم کی تعداد ان کی چوتھائی سے بھی کم ہے۔ جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے جو کہ فارسی زبان میں یہ کام کافی عرصہ پہلے سے ہو رہا ہے اس لیے پچھلی صدی تک اردو کے مقابلہ میں فارسی میں تفسیری ادب زیادہ تھا۔ لیکن چودھویں صدی ہجری یا بیسویں صدی عیسوی میں اردو میں بہت کام ہوا ہے۔ اور دیگر اسلامی علوم کی طرح تفسیر میں بھی اس زبان میں اتنا سرمایہ جمع ہو گیا ہے کہ عربی کے بعد سب سے زیادہ سرمایہ اردو زبان ہی میں ہے۔

ویسے تو جزوی طور پر اردو میں قرآن حکیم کی تفسیریں گیارہویں صدی سے ہی بیان کیے جاتے لگی تھیں۔ لیکن شاعری کی طرح اردو میں مکمل تفسیریں لکھنے کا سلسلہ بھی محمد شاہ فردوس آرام گاہ کے عہد سے دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ تفسیر الدین ہاشمی نے اپنی مشہور تالیف ”دکن میں اردو“ میں لکھا ہے:

تفسیر سورۃ اِذَا جَاءَ: اقوس ہے کہ اس کے مصنف کا نام معلوم نہ ہو سکا ڈاکٹر زور صاحب کی صراحت کے بموجب ۱۱۵ھ (مطابق ۱۷۳۷ء) کے قبل اس کی تصنیف ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو صراحت فرمائی ہے وہ حسب ذیل ہے۔

”رسالہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بجائے خود ایک کتاب ہے اور اس کا مصنف کوئی دکنی عالم ہے جس نے قرآن اور حدیث کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور جس کو لکھنے کی بھی اچھی مہارت حاصل ہے۔ مصنف کا نام معلوم نہ ہو سکا لیکن یہ رسالہ دکنی کتابوں میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دکنی مفسروں نے قرآن شریف کی تفسیریں کس شرح و بسط کے ساتھ لکھی تھیں“

(تذکرہ اردو و منظومات نمبر ۲۲۶)

نمونہ عبارت:

”پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وصحبہ وسلم کے بھیجنے میں خدائے تعالیٰ کی یہ

حکمت تھی کہ مکارم اخلاق کو تمام کرنا اور خلایق کی ہدایت کرنا۔ جس وقت کر یہ امور بوجہ احسن تمام ہوئے تو خدائے تعالیٰ نے اپنے رسول صلعم پر یہ آیت نازل کیا،

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَبَسِّحْ بِحِجْلِكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنَّہٗ كَانَ تَوَّابًا

”جس وقت کر یہ سورہ نازل ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سن کر روئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ والہ وصحبہ وسلم نے پوچھا کہ اے عباس تم کس واسطے روئے ہو۔ حضرت عباسؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کے نازل ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے تئیں دنیا سے سفر کرنے کا حکم ہوا ہے۔“

”اور جو شخص کہ سورت کے تئیں خواب میں پڑھا تو خدائے تعالیٰ اس کو دشمنوں پر فتح دے گا اور تمام مشکلات اس کے حل ہوئیں گے۔ اور بعضے کہتے ہیں کہ یہ خواب دلالت کرتا ہے موت کے نزدیک ہونے پر۔“

جہاں تک ہزیمہ قرآن کا تعلق ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، شمالی ہند میں سب سے پہلا اردو ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے کیا تھا۔ لیکن مولانا محمد عبد اللہ چچہ راوی نے ”البيان التراجم القرآن“ (مطبوعہ اردو پریس کلکتہ ۱۳۴۶ھ) نے حضرت مولانا فضل الرحمن مراد آبادی کا ایک قول نقل کیا ہے۔

”جس زمانے میں ہندوستان میں بھاشا زبان جاری تھی اس وقت

بھاشا میں بھی قرآن شریف کا ترجمہ ہوا تھا۔ مولوی محمد علی صاحب کاتبپوری حال مقامی مونیگر مولف رسالہ ارشاد رحمانی و فہرست مترداتی تھکہ مولانا فضل الرحمن صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک روز عصر کے وقت کمرن کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ مولوی عبدالقادر صاحب کے ترجمے سے دوسو برس پیشتر بھی کتابیں بہت عمدہ ترجمہ قرآن شریف کا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے۔^۱

دیگر علوم اسلامی کو دکنی اور اردو زبان کے ذریعہ برصغیر میں پھیلانے کے سلسلہ میں صوفیائے کرام نے جو کام انجام دیا ہے وہ بھی ان کا بڑا کارنامہ ہے چنانچہ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند کے مقالہ نگار ڈاکٹر الف۔ د۔ لیم کا یہ فرماتا غلط نہیں:

عربی اور فارسی کی بعض کتابوں کے دکنی تشریح اور شرحیں اور مختلف وسائل نظم و نشر میں آیات و احادیث کے ترجمے اور تشریحیں صوفیائے کرام کا ایک اور ایسا دینی اور لسانی کارنامہ ہے جو تاریخ ادب اردو میں یاد رکھنے کے قابل ہے۔ صوفیہ نے اردو زبان کو اسکے بچپن ہی میں اظہار کے لیے ایسے سانچے اور اسلوب مہیا کر دیے جو اتنی تھوڑی سی عمر میں کسی زبان سے متوقع نہیں ہوتے۔ اس طرح انھوں نے جہاں عربی اور فارسی نہ سمانتے والے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے عربی اور فارسی کتابوں میں موجود دینی، صوفیانہ اور اخلاقی باتوں تک پہنچانا آسان کر دیا وہاں قرآن و حدیث کو بھی ترجمہ کے آئینے میں دیکھنے کے قابل بنادیا اور اس کے ساتھ ساتھ

زبان قدیم کو بھی الفاظ و اسالیب اور معانی و مقاصد کے لحاظ سے مالا مال کر دیا۔^۲

آخر میں یہ بتادینا بھی بے محنت نہ ہو گا کہ اردو زبان کو برصغیر پاک کی دوسری زبانوں پر یہ ذوق و برتری حاصل ہے کہ وہ عصر جدید میں اردو روح اسلام کے اظہار کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ ہمارے اس ادعا کی تائید تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند کے مقالہ نگار خورشید احمد صاحب کے بیان سے ہوتی ہے۔ وہ اپنے بھیرت افروز مقالے "دینی ادب دسویں صدی" میں لکھتے ہیں:

"اردو اگر ایک طرف برصغیر پاک و ہند کے لسانی اور ثقافتی ذخیرہ پر مسلمانوں کے فکر اور ان کی تہذیب و تمدن کے عمل اور تعامل کی پیداوار ہے تو دوسری طرف یہ زبان اور اس کا ادب عصر جدید میں روح اسلام کے اظہار کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ عربی کے بعد اسلام کے دینی ادب کا سب سے بڑا خزانہ اسی زبان میں ہے۔ انیسویں صدی کے وسط سے مسلمانان پاکستان و ہند کے افکار و نظریات کا اصل اظہار اردو ہی کے ذریعہ ہوا ہے۔ گو اس زمانہ میں فارسی اور انگریزی کو بھی ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ اول الذکر کو آہستہ آہستہ سرکاری اور ثقافتی دائروں میں متروک ہونے والی زبان کی حیثیت سے اور انگریزی کو نجی ابھرتی ہوئی لسانی قوت کے طور پر، لیکن اسلامی ذہن کے حقیقی عکاسی اردو ادب ہی میں ہوتی ہے۔"^۳

۱۔ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند۔ چھٹی جلد (اردو ادب

اول) ص ۱۵۰

۲۔ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند۔ دسویں جلد (اردو ادب

پہلے) ص ۲۶۱-۲۶۲

۱۔ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند۔ چھٹی جلد (اردو ادب۔ اول) ص ۱۵۰

باب سوم

قرآن حکیم کے اردو تراجم اور ان کے حواشی

شاہ عبدالقادر کے ترجمے سے دور حاضر تک حواشی کا جائزہ

چونکہ قرآن حکیم کے مخاطب اول عرب تھے اس لیے اس کا عربی زبان میں نازل ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ پھر چونکہ عربوں کو اپنی زبان دانی پر تاز تھا۔ وہ اپنے سوا سب کو عجیب یا گونگا قرار دیتے تھے۔ وہ اظہار خیال کے لیے نئے نئے انداز اختیار کرنے اور فصاحت و بلاغت اور لفظی اور معنوی خوبیوں پر پورا زور دیتے تھے۔ اور اسی میدان میں ان کے مابین مقابلے ہوتے تھے۔ اور جو جتنا فصیح و بلیغ کلام پیش کر سکتا تھا اس کی اتنی ہی عزت ہوتی تھی۔ بلکہ اس خوبی کی بناء پر خاندانوں کی عزت بڑھ جاتی تھی۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ لہذا جب اس نے اس قوم کو مخاطب کیا تو اپنے کلام میں ان سب باتوں کو داخل کیا اور نہ صرف فصاحت و بلاغت اور لفظی و معنوی خوبیوں کو اپنے کلام کا طرہ امتیاز بنایا بلکہ ابدان کے لیے وہ طرز اختیار کیے کہ عرب بھی جن کو اپنی زبان دانی پر تاز تھا، دم بخود رہ گئے۔ جو لوگ اس کو خدا کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ بھی اس کے سامنے اپنے عجز کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ جب قرآن حکیم کا یہ چرچا ان کے سامنے آیا۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ

مِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مُعَارِفِينَ
فَأَنْ لَّمْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَتَيْنَا بِالْحَقِّ الَّذِي وَفَّقَهُ النَّاسُ فِي حُجَّتِهِ
وَعِدَاتِهِ لِكُلِّ قَوْمٍ (البقرہ ۲۲-۲۴) ۳۷

(ترجمہ) اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بند سے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا تمہیں، تو اس کے مانند ایک ہی سوویت بنا لاؤ۔ اپنے سارے ہم تواؤں کو بلا لاؤ۔ اللہ کے سوا جس جس کی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم کہے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو طرد اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر (یعنی وہ بت جن کو تم پوجتے ہو) جو مہیا کی گئی ہیں منکرین حق کے لیے۔
اس وقت بھی انہوں نے اور باتیں بھی بنائیں مگر اس کے مقابلہ میں کوئی چیز پیش نہ کر سکے۔

بہر حال قرآن حکیم کی زبان عربوں کی تو مادری زبان تھی لہذا ان کو اس کے مطلب و معانی سمجھانے کے لیے کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ البتہ بعض تفسیری نکات عہد رسالت ہی سے بتا دیے گئے تھے۔ جب اسلام عرب کی حدود سے نکل کر دوسرے ملکوں میں پھیلا تو غرقوموں نے بھی قرآن اور اسلام کو ان کی اصلی روح کے ساتھ سمجھنے کے لیے پوری لگن اور دلچسپی کے ساتھ عربی زبان سیکھی اور نہ صرف ان علاقوں میں جہاں اسلام پھیلا عربی کو سیکھنا ضروری سمجھا گیا۔ بلکہ بعض اصناف پسند یورپی مورخین کے بقول پانچ سو، چھ سو سال تک یورپ کے اکثر ممالک کی علمی زبان عربی رہی۔ اس لیے عرصہ دراز تک کسی کو بھی قرآن حکیم کو براہ راست عربی زبان سے سمجھنے میں چنداں دقت پیش نہیں آئی۔ اسی صورت میں کسی دوسری زبان میں اس کا

ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ صرف ایک ترجمہ کا حوالہ ملتا ہے جو سندھ کے قدیم شہر الور کے راجہ کی فرمائش پر ۵۲۷ھ میں مقامی زبان میں کیا گیا۔^۱ لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ ترجمہ پورے قرآن کا تھا یا اس کے کسی جزو کا۔ اسکے تین سو سال بعد دوسرا ترجمہ بطرس طرابلسی نے ۵۶۵ھ میں لاطینی زبان میں کیا۔ اس ترجمہ کے سو سال بعد ۱۲۶۹ھ میں ایک ترجمہ بربری زبان میں کیا گیا۔^۲

یہ تین ترجمے قدیم ترین ہیں جن کا ابھی تک سراغ ملا ہے۔ ایک چوتھے ترجمے کے بارے میں جو فارسی زبان میں ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ شیخ سعدی نے کیا تھا لیکن سعدی سے اس کی نسبت صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ اس لیے کہ ان کے حالات میں کہیں بھی اس کا سراغ نہیں ملتا۔ لہذا اس چوتھے ترجمے کے بارے میں وثوق سے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کب ہوا اور مترجم کون تھا۔

چونکہ پندرھویں صدی کے آغاز سے لاطینی زبان پورے یورپ کی علمی زبان بن گئی اس لیے وہاں رفتہ رفتہ سائنسی علوم کی طرح مذہبی علوم بھی تیزی سے لاطینی میں منتقل ہونے لگے۔ چنانچہ قرآن کریم کے بھی متعدد تراجم لاطینی زبان میں ہوئے۔ ایک ترجمہ ۱۶۴۸ء میں ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈم سے شائع ہوا پھر ۱۷۹۸ء میں دوسرا ترجمہ فادرلیوس مراکش نے اٹلی کے شہر پدوا سے شائع کیا۔ اسی صدی اور اس کے بعد والی صدیوں میں فرانسیسی، جرمن، انگریزی اور دوسری زبانوں میں بھی یہ کام بڑی تیزی سے ہونے لگا۔^۳ لیکن اس سب کی تفصیل یہاں

۱۔ قرآن مجید کے اردو ترجمہ (جمیل نقوی) ص ۳۷

۲۔ ایضاً ص ۳۷

۳۔ ایضاً ص ۳۷

۴۔ قرآن مجید کے اردو ترجمہ مع مختصر تاریخ القرآن و تراجم القرآن، تالیف جمیل نقوی، ناشر ادب کا ص ۳۸

بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

جہاں تک کہ یہ سفیر کا تعلق ہے اس سلسلہ میں مختلف آراء پیش کی جاتی ہیں۔ اور بعض محققین تو نہایت مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے اردو تراجم مولفہ جمیل نقوی میں ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں،

مولانا محمد عبداللہ چیمپراوی نے "البیان التراجم القرآن" (مطبوعہ اردو پریس کلکتہ) ۱۹۶۸ء میں حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب (گنج) مراد آبادی کا ایک قول نقل کیا ہے:

"جس زمانے میں ہندوستان میں پھانسانہ زبان جاری تھی اس وقت پھانسا میں بھی قرآن شریف کا ترجمہ ہوا تھا۔ مولوی محمد علی صاحب کانپوری حال مقامی مولگیہ مولف رسالہ ارشاد رحمانی و فضل ہزدانی مذکورہ مولانا فضل الرحمن صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک روز عصر کے وقت کمترین کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ مولوی عبدالقادر صاحب کے ترجمہ سے دوسو برس پیشتر بھا کا میں بہت عمدہ ترجمہ قرآن شریف کا ہوا ہے۔"

اسی کتاب یعنی قرآن مجید کے اردو تراجم میں ماما نے اردو مولوی عبدالغنی کے حوالہ سے یہ بھی مرقوم ہے:

"اردو زبان میں عام طور پر قرآن شریف کا ترجمہ مولانا رفیع الدین کا اور دوسرا شاہ عبدالقادر کا خیال کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ترجمے تیرہویں صدی ہجری کے ہیں۔ لیکن اس بات کی بہت کم لوگوں

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم مع مختصر تاریخ القرآن و تراجم القرآن، تالیف جمیل نقوی، ناشر ادب کا ص ۳۸

”ایک قاضی ہمعصر جناب شاہ صاحب کے سفر عرب کا یہ سبب بیان کرتے ہیں کہ جب شاہ صاحب نے فارسی میں قرآن شریف کا ترجمہ کیا اور اس کی اشاعت ہوئی تو ایک تہلکہ عظیم کٹ ملاؤں کے گردہ میں برپا ہو گیا۔ اور یہ سمجھ گئے کہ ہماری روزی کی عمارت ڈھادی گئی..... اس خیال نے ان کے دل میں ایک آگ بھڑکادی۔ اور علاوہ کفر کے فتوے دینے کے شاہ ولی اللہ صاحب کی جان کے دشمن ہو گئے..... قصہ مختصر یہ کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے سفر عرب اختیار کیا اور منانقان اسلام کو دانتا پلٹتا ہوا اور ہاتھ سے ہاتھ ملتے ہوئے چھوڑا۔“

ظاہر ہے کہ جب سفر عرب سے پہلے قرآن شریف کا ترجمہ ہو اسی نہیں تھا تو اس پوری داستان کی حیثیت افسانہ و افسوں سے زیادہ کچھ نہیں رہتی حقیقت یہ ہے کہ دیار عرب سے واپسی کے بعد مسلمانوں کی اکثریت کو مضامین قرآن سے آگاہ کرنے کے لیے شاہ صاحب نے ^{۱۱۵۰ھ} ۱۷۳۸ء میں فارسی زبان میں جو اس وقت عام طور پر سمجھی جاتی تھی قرآن شریف کا ترجمہ کیا۔ چونکہ ایک نئی بات تھی اس لیے ممکن ہے بعض علماء کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ ”اللہ کے کلام کو پوری روح کے ساتھ کسی دوسری زبان میں منتقل کرنا ناممکن ہے اس لیے فارسی کے اس ترجمہ کو پڑھنے والوں کے دلوں میں وہ اثر پیدا نہیں ہو گا جو ہوتا چاہیے۔ دوسرے یہ

۱۔ حیات ولی از مولانا محمد رحیم بخش دہلوی۔ ص ۲۳۱-۲۳۲

۲۔ رد کوثر۔ شیخ محمد اکرام (اشاعت سوم۔ ۱۹۵۸ء)

۳۔ نشر و طباع فیروز سنسٹر، لاہور ص ۱۹۔

کہ جب انہیں فارسی میں ترجمہ مل جائے گا تو قرآن کے اصل متن کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جائے گی یا اپنے اس خدشہ کو انہوں نے شاہ صاحب کے سامنے پیش کیا ہو مگر جب شاہ صاحب نے اپنا مدعا ان کے گوش گزار کر دیا ہو تو وہ خاموش ہو گئے ہوں۔

بہر حال شاہ ولی اللہ صاحب کے دیگر کارناموں میں سے قرآن شریف کا اس وقت کی مروجہ زبان فارسی میں ترجمہ بھی ایک بڑا کارنامہ ہے اور اس کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ نمونہ اس کا یہ ہے۔ سورہ فاتحہ *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہنام خدا بخشنده مہربان

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَا لِكَ یَوْمَ الدِّیْنِ
تائش خدا راست پروردگار عالمیہا بخشنده مہربان خداوند روز جزا
یَا اَنْتَ لَعْبُدُ وَاَیُّکَ اَسْتَعِیْزُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ

ترامی پرستیم و از تو مدد می طلبیم ہمارا را درست

صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ

آسمان کہ انعام کردہ یہہ ایشان بجز آنکہ قسم گرفتہ شدہ بہ انہا و بجز گمراہان

شاہ ولی اللہ کا یہ اقدام نہایت مبارک ثابت ہوا اور اس کے بعد قرآن حکیم کے ترجموں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے۔ لیکن چونکہ اٹھارہویں صدی عیسوی میں جس میں شاہ صاحب پیدا ہوئے۔ پہلے، برصغیر اور

* قرآن مجید مع الترمیمین والتفسیر لعبد بن عباس قد طبع محمد باقر علی فی المطبع الہاشمی

۱۲۸۵ھ ترجمہ فارسی و مسموم الفیخ الرحمن ترجمہ القرآن از آئینفات صاحب المودان العرفان قبول

یارگاہ النعمان مدہ شرح احمد محمود بہ شاہ ولی اللہ و ترجمہ ابوود اعظمی الموضع القرآن

فوت ہوئے، اردو زبان نہایت تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ بلکہ یہ دور اردو شاعری کا عہد زریں کہلاتے کا مستحق تھا۔ اس لیے اس صدی ہی میں قرآن کریم کے اردو زبان میں بھی ترجمے ہوئے شروع ہو گئے۔ اس معاملہ میں بھی اولیت کا شرف ولی اللہی خاندان ہی کو حاصل ہے۔ سب سے پہلا با محاورہ اردو ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب کے فرزند شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے ۱۷۶۴ء میں کیا۔ اسی کے لگ بھگ شاہ صاحب کے دوسرے فرزند شاہ رفیع الدین نے ایک لفظی ترجمہ کیا۔ یہ دونوں ترجمے آج بھی نہایت مقبول ہیں اور قدر کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ جیسا کہ صد میں بتایا جا چکا ہے۔ جمیل نقوی نے مولانا فضل الرحمن صاحب کے حوالہ سے بتایا ہے کہ انہوں نے بھاکا زبان کا ایک ترجمہ دیکھا تھا جو شاہ عبدالقادر کے ترجمہ سے دو سو سال پہلے ہوا تھا۔ اسی طرح بابائے اردو کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے ترجموں سے قبل اردو میں بہت سے ترجمے لکھے گئے تھے لیکن چونکہ یہ ترجمے اب کہیں دکھائی نہیں دیتے اس لیے ان کی نوعیت کی وضاحت ممکن نہیں۔ اور یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ اردو زبان میں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر صاحبان کے تراجم کو تقدم کا فخر حاصل ہے۔ اسی صدی میں ایک ترجمہ شاہ عالم ثانی کے حکم سے حکیم شریف خان نے کیا۔ اس کے بعد انیسویں صدی کے اوائل میں ایک ترجمہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں کیا گیا۔ اس ترجمہ کا کام کاظم علی جوان، میر بہادر علی حسین اور مولوی امانت اللہ نے مل کر شروع کیا تھا۔ بعد میں مولوی امانت اللہ کی جگہ حافظ خورش علی کو رکھ لیا گیا تھا۔ اسی کے لگ بھگ مولوی فضل اللہ کو بھی شریک کر لیا گیا۔ زبان کی اصلاح کا کام شروع سے کاظم علی جوان کے سپرد تھا۔ یہ ترجمہ ۹ رمضان المبارک ۱۲۱۹ھ کو جمعرات کے دن مکمل ہوا۔

شروع میں اردو زبان میں یہ چار ترجمے ہوئے۔ اس کے بعد جیسے جیسے اردو بھلتی اور مقبولیت حاصل کرتی گئی۔ دیگر علوم کی طرح قرآن حکیم کے اردو تراجم کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ لیکن انیسویں صدی کے مقابلہ میں بیسویں صدی عیسوی میں یہ کام بہت تیزی سے ہوا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ تعداد کے لحاظ سے اردو زبان کو دنیا کی تمام زبانوں میں اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ جمیل نقوی نے اس وقت تک کے اردو تراجم کی تعداد ۲۲۷ بتائی ہے۔^۱ پروفیسر عبدالرؤف نوشہروی نے اپنی تالیف ”اسلام مستقبل کا مذہب“ میں ایک محقق کے حوالے سے اردو تفسیروں اور ترجموں کی تعداد مکمل ۲۵۷ اور نامکمل ۳۶۶ بتائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”ایک محقق نے ۱۹۶۹ء کے ایک مضمون میں صرف پاک و ہند میں چھپی ہوئی اردو تفسیروں اور ترجموں کی تعداد مکمل ۲۵۷ اور نامکمل ۳۶۶ بتائی ہے۔ خدا رحمت کند اس عاشقان پاک طینت رائے۔“

اس کثیر تعداد میں سے اکثریت ان علما کی ہے جن کے بارے میں بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب کا کہنا ہے کہ:

”آسمانی صحیفوں کے ترجمے کی مخالفت تقریباً ہر ملک اور ہر قوم میں کی گئی ہے۔ اور یہ مخالفت ہمیشہ علمائے دین کی طرف سے ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کو علوم دینیہ کا خاص ماہر اور اسرار الہی کا دارث خیال کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ باتیں عام ہو جائیں۔ بعض اوقات اس لیے بھی مخالفت کی گئی کہ ترجمے اور تفسیریں ان کے

۱۔ قرآن مجید کے اردو مترجم ص ۴۰

۲۔ اسلام مستقبل کا مذہب اور دوسرے مضامین۔ پروفیسر عبدالرؤف نوشہروی

ناشر آل پاکستان ایجوکیشنل سائنسز کراچی طبع اول ۱۹۵۹ء ص ۹۷

چونکہ اہل یورپ پادریوں اور اپنے مذہب ہی پیشواؤں کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے اس لیے ان کی تقلید میں انگریزی تعلیم یافتہ مسلمانوں نے بھی اپنے علماء کے متعلق وہی باتیں دہرائی شروع کر دیں۔ لیکن یہ علماء پر سراسر اتہام ہے۔ انہوں نے کبھی بھی قرآن کے ترجمے کی مخالفت اس لیے نہیں کی کہ وہ اپنے کو علوم دینیہ کا خاص ماہر اور اسرار الہی کا وارث خیال کرتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ یہ باتیں عام ہو جائیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو شاہ عبدالقادر صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب اس کام کی ابتدا کیوں کرتے۔ آخر یہ دونوں حضرات خود بھی عالم دین تھے اور اس خالوادے سے تعلق رکھتے تھے جس نے برصغیر میں علوم دین کی روشنی پھیلانی اور آج بھی اس سرزمین میں علوم شرعیہ کا جو چرچا ہے وہ اسی خالوادے کا فیضان ہے۔ اصل میں اگر کسی عالم نے قرآن کریم کے ترجمے کی مخالفت کی بھی ہوگی تو وہ اس خیال سے کہ کسی ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا ویسے ہی مشکل ہے۔ چہ جائیکہ قرآن حکیم کا ترجمہ جو اللہ کا کلام ہے اس کا ترجمہ تو انسان کے لیے ناممکن ہے۔ چنانچہ آج بھی اکثر علماء قرآن کے کسی ترجمہ کو ترجمہ نہیں مانتے بلکہ اس کو ترجانی بے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ خیال حقیقت پر مبنی ہے۔

بہر حال اردو میں قرآن حکیم کے جو تراجم ہوئے ہیں ان میں بڑی رنگارنگی اور بے حد تنوع ہے۔ بعض تحت اللفظ ہیں اور بعض بامحاورہ۔ بعض میں سادگی ہے اور بعض میں ادبیت کی چاشنی ہے۔ اکثر نشر میں ہیں لیکن کئی منظر ترسے ہوئے ہیں۔ اور اس معاملہ میں اردو زبان کو دوسری تمام زبانوں پر برتری اور

فوقیت حاصل ہے۔ ایک ترجمہ ایسا بھی ہوا ہے جو خالص دہلی کی مستورات کی زبان کا ذیل میں مکمل قرآن مجید کے چند تراجم کا کسی قدر تفصیلی تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی وہ ترجمے شامل نہیں ہیں جو جامع تفاسیر کے ساتھ شامل کیے گئے ہیں۔ جیسے تفہیم القرآن، بیان القرآن، معارف القرآن وغیرہ۔ البتہ اس باب میں صرف ان ترجموں کو لیا گیا ہے جن کے ساتھ مختصر تفسیری حواشی دیے گئے ہیں۔ چونکہ مقابلہ کا اصل موضوع "اردو میں تفسیری ادب" ہے اس لیے ان ترجموں کا جو جامع تفاسیر کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ ذکر آئندہ باب میں ہوگا۔ آغاز شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی کے ترجمہ سے کیا جاتا ہے۔

(۱) شاہ رفیع الدین محدث دہلوی

آپ حضرت شاہ ولی اللہ کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ زیادہ وقت عبادات اور درس و تدریس میں صرف ہوتا تھا۔ اس لیے تصنیف و تالیف کی جانب کم توجہ دے سکے۔ چند تصانیف آپ کی یادگار ہیں۔ ان میں ترجمہ قرآن حکیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے کہ اس وقت اردو زبان کے جو ترجمے موجود ہیں ان میں اس ترجمہ کو اولیت کا فخر حاصل ہے۔ یہ ترجمہ ۱۲۰۳ھ مطابق ۱۷۸۸ء میں کیا گیا تھا اور ۱۲۵۴ھ مطابق ۱۸۳۸ء میں پہلی بار مکتبہ اسلام پریس سے شائع ہوا تھا۔ یہ ترجمہ لفظی ہے تاہم قابل فہم ہے اور قرآن حکیم کے متن کے ساتھ کبھی تنہا اور کبھی کسی دوسرے ترجمہ کے ساتھ چھپتا رہتا ہے۔ نمونہ درج ذیل ہے۔

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

يُذْهِبْ عَنَّا غُلُوبًا وَيُخْرِجْنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (الفاتحہ ۲۴)

(ترجمہ) دکھا ہم کو راہ سیدھی۔ راہ ان لوگوں کی کہ نعمت کی ہے تو نے اوپر

ان کے۔ سوا ان کے جو عقدہ کیا گیا ہے اور ان کے اور نہ مگر انہوں کی۔
 اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهادًا وَّالْجِبَالَ اُدْتِادًا وَخَلَقْنٰكُمْ
 اَزْوَاجًا وَجَعَلْنٰ لَكُمْ مِمَّا تَاَوْجَعَلْنَ الْيَتْلُ رِيبًا وَّ
 جَعَلْنٰ النَّهَارَ مَعَاشًا (سورة النباء ۶ تا ۱۱)

(ترجمہ) کیا ہمیں کیا ہم نے زمین کو کچھونا اور پہاڑوں کو میٹھیں، اور پیدا کیا
 ہم نے جوڑے تم کو اور کیا ہم نے نیند تمہاری کو سبب آرام کا اور کیا ہم نے
 رات کو پردہ اور کیا ہم نے دن کو وقت معاش۔^۲

(۲) شاہ عبدالقادر محدث دہلوی ۱۱۹۴ھ تا ۱۲۳۰ھ
 ۶۱۵ھ تا ۶۵۳ھ

حضرت شاہ صاحب بھی حضرت شاہ ولی اللہ کے لائق صاحبزادے تھے۔
 عمر میں حضرت شاہ عبدالعزیز اور حضرت شاہ رفیع الدین سے چھوٹے تھے۔
 جب شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوا اس وقت شاہ عبدالقادر صاحب کی عمر
 صرف ۹ سال بھی۔ لہذا آپ ان سے استفادہ علمی نہ کر سکے بلکہ جو کچھ حاصل کیا
 وہ اپنے بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز سے کیا۔ فقہ، حدیث اور تفسیر میں بڑا
 نام پیدا کیا۔ علم کے ساتھ ساتھ زہد و تقویٰ میں بھی بلند درجہ پر فائز تھے
 طبیعت کا رجحان گوشہ نشینی کی جانب تھا اس لیے تحصیل علم کے بعد زندگی بھر
 اکبری مسجد میں قیام رہا اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ تصنیف
 و تالیف کی جانب زیادہ توجہ نہیں کر سکے۔ تاہم قرآن مجید کا اردو ترجمہ آپ کا

۱۔ عکسی قرآن حکیم مع ترجمہ شاہ رفیع الدین دہلوی و مولانا اشرف علی صاحب

تھا تو بی تاج کپٹی لمیٹڈ لاہور و کراچی (۱۹۹۲ء) ص ۲

۲۔ عکسی قرآن حکیم مع ترجمہ شاہ رفیع الدین دہلوی۔ تاج کپٹی لمیٹڈ

لاہور۔ کراچی ص ۱۰۶۹

عظیم کارنامہ ہے۔ یہ ترجمہ بالماورہ ہے اور زبان و بیان کے لحاظ سے اتنا
 اچھا ہے کہ ہر زمانہ میں متداول و مقبول رہا۔ اور بڑے بڑے مترجمین بطور
 نمونہ اس کو استعمال کرتے رہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بعض حصوں کی تفسیر
 بھی کی ہے۔ جو موضع القرآن کے نام سے مشہور اور قدر کی نظر سے دیکھی جاتی
 ہے۔ لیکن یہ اتنی مختصر ہے کہ اس کو تفسیری حاشیہ کہنا زیادہ مناسب ہے۔ بتو نے
 کے لیے دو اقتباسات شامل ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِہٖ مَا لَکَ یٰ کَرِیْمُ
 الدِّیْنِہٖ اِیَّاکَ نَحْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُہٗ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِیْمَہٗ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ فَاِنَّہُمْ عَلٰی عَفْوَکَ
 عَلَیْہِمْ ذٰلِکَ الضَّالِّیْنَہٗ (الفاتحہ ۱ تا ۷)

(ترجمہ) سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب سارے جہان کا۔ بہت مہربان اور
 نہایت رحم والا۔ مالک انصاف کے دن کا۔ تجھی کو ہم بندگی کریں اور
 تجھی کو ہم مدد چاہیں۔ چلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے
 فضل کیا۔ نہ وہ جن پر عقدہ ہوا۔ اور نہ پہلے والے۔^۱

اِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِیْنًا لِّیَعْرِفَ لَکَ اللّٰہُ مَا لَقَدْ اَمَرْنَا
 مِنْ ذٰلِکَ وَاَمَّا اٰخِرُ کَرِیْمَتِنَا نِعْمَتُہٗ عَلَیْکَ وَبِہِیْدِ
 یٰکَ صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمًا وَنُصْرًا لِّلّٰہِ نَصْرًا عَظِیْمًا

(الفتح آیت ۱ تا ۳)

(ترجمہ) ہم نے قید کر دیا تیرے واسطے مریخ قیصلہ تا معاف کرے تجھ کو اللہ جو

۱۔ عکسی قرآن مجید مع ترجمہ و تفسیر موضع القرآن از شاہ عبدالقادر صاحب محدث

دہلوی۔ تاج کپٹی قرآن منزل، لاہور۔ ص ۲

آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے۔ اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلا دے تجھ کو سیدھی راہ اور مدد کرے تجھ کو اللہ زبردست مدد۔ سورہ فاتحہ پر تفسیری حاشیہ یہ ہے۔ ”یہ سورت اللہ صاحب نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ اس طرح کہا کریں۔“

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا تَزُولُ فِيهِ الْحِجَابُ وَبَيَّنَّا لَكَ فِيهِ سُبُحَانَكَ

”ہجرت سے چھ برس پہلے حضرت نے خواب دیکھا کہ مکہ میں گئے ہیں۔ عمرے کو فراغت سے حلق کرتے ہیں۔ ارادہ کیا عمرے کا۔ اگرچہ قریش سے دشمنی تھی لیکن دستور تھا کہ دشمن کو بھی حج اور عمرے سے مانع نہ ہوتے تھے اور حرم میں ہیر نہ لیجے پندرہ سو آدمی کے ساتھ چلے۔ قریش نے لوگ جمع کیے۔ منبر سے باہر جا پڑے لڑنے کو۔ جب حضرت پہنچے قریب جہاں سے مکہ نظر آیا سواری کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ ہرگز نہ اٹھی۔ جب حضرت نے قسم کھائی کہ میں ادباً کعبہ کا رکھن لگا اگرچہ یہ لوگ چڑھ چڑھ بولیں۔ تب اٹھی۔ حضرت مقابلہ چھوڑ کر حدیبیہ کے میدان میں اترے۔ پیغام دیا کہ اگر چاہو مجھ سے صلح کر لو۔ ایک مدت دم لو اتنے ہم اوروں کو مسلمان کریں پھر چاہو گے مسلمان ہو جیو اور چاہو گے لڑ لو۔ آخر صلح ہوئی لیکن اس برس عمرہ نہ کر لے دیا۔ اگلے سال تضا کیا۔ اس صلح کے بعد یہ سورت اتری۔“

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُخَفِّرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّرَ مِنْ دُونِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمِّدَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَلِيُثَبِّتَ لَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (الفج آیت ۱ تا ۴)

(۳) فوٹ ولیم کالج کلکتہ کا ترجمہ

یہ ترجمہ جان بارہ دو ک کلکتہ سٹٹ کی نگرانی میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے میٹرمنشی میر بہادر علی حبیبی اور منشی امانت اللہ شیدائے ۱۳۱۹ھ مطابق ۱۸۰۲ء میں شروع کیا۔ کچھ عرصہ بعد مولوی فضل اللہ منشی بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ پھر جب مولوی امانت اللہ کسی نامعلوم وجہ سے سبکدوش ہوئے تو حافظ محمد غوث کا تقرر ان کی جگہ ہو گیا۔ ان سب نے مل کر یہ ترجمہ ۱۳۱۹ھ مطابق ۱۸۰۴ء میں مکمل کیا۔ اس تمام عرصہ میں مرزا کاظم علی جو ان ترجمہ کی زبان درست کرنے پر متغین رہے۔ چونکہ یہ سب حضرات ہی اردو تشرکھتے پر پوری قدرت رکھتے تھے اس لیے اس زمانہ کے لحاظ سے ترجمہ کی زبان نہایت صاف، سادہ، سلیس اور با محاورہ ہے۔ نمونہ ملاحظہ ہو۔

اَللّٰهُ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هٰذَا مِن رَّبِّهِمْ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

(البقرہ آیت ۱ تا ۵)

(ترجمہ) یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں۔ راہ دکھانے والی ان پر ہر کاروں کی ہے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور سنا کر لیا کرتے ہیں۔ اور جو کچھ روزی ہم نے ان کو دی اس میں سے خیرات کرتے ہیں اور جو کچھ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو تجھے بھی گئی اور اس پر جو تجھ سے آگے نازل کی گئی۔ اور قیامت پر دوسے ہی یقین لاتے ہیں

۹۰
و سے اپنے پروردگار کے فضل سے سیدھی راہ پر ہیں اور وہ
ہی مطلب کو سمجھیں گے۔

(۴) حکیم محمد شریف خاں دہلوی (ف) ۱۲۱۹ھ تا ۱۲۳۱ھ
۶۱۸۰۱ تا ۶۱۸۱۵

حکیم صاحب شاہ عالم ثانی کے زمانہ میں دہلی کے نامور طبیب تھے۔ ان کے والد حکیم محمد اکمل خاں بھی اپنے زمانہ کے نامی گرامی طبیب تھے لیکن حکیم محمد شریف خاں علم و فضل اور شہرت میں باپ سے سبقت لے گئے۔ شاہ عالم کے زمانہ میں شاہی طبیب رہے۔ انہیں یاد شاہ کی طرف سے اشرف الحکماء کا خطاب ملا تھا۔ ان کی کئی اعلیٰ پایہ کی تصانیف ہیں۔ شاہ عالم کے حکم سے انہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ کیا تھا۔ لیکن یہ ترجمہ کبھی شائع نہیں ہوا۔ اور محفوظ کی شکل میں حکیم محمد احمد خاں صاحب کے کتب خانہ میں موجود رہا۔ وہیں بابائے اردو نے اس کو دیکھا اور چونکہ حکیم محمد احمد خاں کے قول کے مطابق حکیم محمد شریف خاں کا سنہ وفات ۱۲۱۹ھ قرار پاتا ہے۔ اس لیے بابائے اردو نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر سے پہلے لکھا گیا ہوگا۔ انہوں نے ترجمہ کو دیکھ کر یہ بھی کہا کہ اس ترجمہ کی زبان شاہ عبدالقادر مرحوم کے ترجمے کے مقابلے میں زیادہ صاف ہے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

”جو تعریف کے اول سے آخر تک موجود ہے۔ لائق ہے واسطے اللہ کے کہ پالنے والا ہے تمام عالموں کا۔ بخشنے والا و جود کا آخرت میں، مہربان داخل کرنے بہشت کے ہے۔ مالک

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ ۱۹۱۴ء تک

(ڈاکٹر حمید شطاری) ص ۱۹۴

دن قیامت کے کا، تعریف کرنے والا، اس دن جو چاہے گا کرے گا۔ خالص تجھی کو بندگی کرتے ہیں ہم اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور بندگی تیری کے۔۔۔۔۔

(۵) شمس العلماء مولوی نذیر احمد ۱۲۵۲ھ تا ۱۳۳۰ھ
۶۱۸۳۶ تا ۶۱۹۱۲

نذیر احمد موضع ”رہپڑ“ ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے مولد و وطن میں حاصل کی۔ پھر ان کے والد مولوی سعادت علی نے دہلی لے جا کر اپنے ایک استاد عبدالخالق کی درس گاہ واقع اورنگ آبادی مسجد میں داخل کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد ولی کالج میں داخل ہو گئے۔ اس کالج میں نو برس تعلیم حاصل کی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد ملازمت کر لی۔ مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ بعد حیدر آباد دکن سے وظیفہ لے کر دہلی چلے آئے۔ سرسید کی تحریک سے وابستہ ہو گئے اور علی گڑھ کالج کی خدمت کی۔ ساتھ ہی تفسیر و تالیف کا کام بھی جاری رکھا۔ قرآن حکیم کا پانچواں اردو میں ترجمہ کیا۔ جمیل نقوی کی تحقیق کے مطابق یہ ترجمہ پہلی بار ۱۳۱۱ھ میں مع حواشی شائع ہوا تھا۔ بار دوم ۱۳۱۹ھ مطبع انصاری۔ دہلی میں چھاپا۔ لیکن ڈاکٹر اسلم فرخی صاحب لکھتے ہیں کہ مولوی نذیر احمد نے ۱۹۰۲ء میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ مولوی نذیر احمد اردو زبان کے ایک صاحب طرز ادیب ہوئے اس لیے ان کا یہ ترجمہ منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ زبان کے اعتبار سے نہایت شگفتہ اور با محاورہ ہے۔ لیکن چونکہ دیگر کتابوں کی طرح ترجمہ قرآن میں محاوروں کی

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ از ڈاکٹر سید حمید شطاری

۲۔ قرآن مجید کے اردو تراجم ص ۶۹

کثرت ہے۔ اس لیے بقول جمیل نقوی "علماء نے اس کی زبان کو ترجمہ قرآن زبان کے معیار لغت سے گرا ہوا پایا اور اس پر تنقید کی۔" اس کے بارے میں ترجمہ کافی مقبول ہوا۔ اور اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے۔

اس ترجمہ کے بارے میں "ادعیتہ القرآن" کے مولف اور مقدمہ کے ڈاکٹر اسلم فرخی کی رائے پیش کر دینا مناسب ہو گا۔ وہ تحریر فرماتے ہیں:

"۹۰۲ میں مولوی نذیر احمد نے قرآن مجید کا سلیس اور

یا محاورہ زبان میں ترجمہ کیا۔ ان کے ترجمے سے پہلے شاہ عبدالقادر

اور شاہ رفیع الدین کے ترجمے شائع ہو چکے تھے۔ یہ دونوں تراجم

قرآن فہمی کے اعتبار سے عظیم النظیر ہیں۔ لیکن چونکہ ان دونوں

بزرگوں کے عہد میں اردو نشر تشکیلی دور سے گزر رہی تھی۔ لہذا

ان ترجموں میں زبان و بیان کا پیرایہ مشکل تھا۔ مولوی نذیر احمد

کو عربی اور اردو دونوں پر یکساں کمال حاصل تھا۔ پھر یہ کہ

ان کے عہد میں اردو نشر میں ہر قسم کے خیالات تجویزی ادا کرنے

کی وسعت پیدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ ان کا ترجمہ حسن بیان تو صریح و

تشریح اور دلنشین انداز سے مالا مال نظر آتا ہے۔ اس ترجمے پر

انہوں نے غیر معمولی محنت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی سب کتابیں

دوسروں کے لیے لکھی ہیں۔ لیکن یہ ترجمہ اپنے لیے کیا ہے۔ حقیقت

یہ ہے کہ آج بھی زبان و بیان کی سلامت اور سادگی کے اعتبار سے

مولوی صاحب کا ترجمہ مثالی حیثیت رکھتا ہے۔"

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم ص ۶۹

۲۔ ادعیتہ القرآن۔ ناشر ڈاکٹر محمد اسلم فرخی۔ بینک ٹرسٹ ڈپٹی نذیر احمد تعلیمی

ٹرسٹ۔ کراچی، سال اشاعت ۱۹۸۴ء ص "م"

نہونے کے لیے قرآن حکیم کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا وَذُرُّوا الذِّیْنَ یُلْحِذُوْنَ

فِیْ اَسْمَائِهِ سُبُجُزُوْنَ مَا کَانُوْا یَعْلَمُوْنَ ۝ (اعراف) ۲۳۶ (آیت ۱۸۰)

(ترجمہ) "اور اللہ کے (سب ہی) نام اچھے ہیں تو (لوگو) اس کے نام سے کہہ

اس کو (جس نام سے چاہو) پکارو۔ اور جو لوگ اس کے ناموں میں

کفر کرتے ہیں ان کو (ان ہی کے حال پر) چھوڑ دو۔ کوئی دن جاتا

ہے کہ وہ اپنے کیے کا بدلہ پالیں گے۔"

اس پر تفسیری حاشیہ دیا ہے۔ "ناموں میں کفر کے بہت پیرائے ہیں۔ ازاں جملہ

جو بد نصیبی سے مسلمانوں میں بھی بکثرت شائع ہے۔ یہ کہ خدا کے سوا کسی اور کو

ان مسندوں سے پکارا جائے جو خدا کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جیسے مشکل کشا، رنگبر،

ان داتا، شہنشاہ وغیرہ اور شاید غریب پرور بھی۔"

(۶) مولوی فتح محمد جالندھری (ولادت ۱۲۸۱ھ / ۱۸۶۵ء)

ان کا مولد و وطن طمانڈہ ضلع ہوشیار پور تھا۔ جالندھری میں سکونت

اختیار کر لی تھی اس لیے جالندھری مشہور ہوئے۔ تکمیل علوم دین کے بعد

تفنیف و تالیف کے جانب متوجہ ہوئے۔ علوم شرعیہ پر لکھی کتابیں لکھیں

لیکن ان کی شہرت مترجم قرآن کی حیثیت سے ہوئی۔ ان کا ترجمہ قرآن مجید باحار

ہونے کے ساتھ ساتھ مستند اور معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اور امت مسلمہ کے تمام

قرقوں کے لیے قابل قبول ہے۔ زاہد ملک صاحب اپنی گرانقدر مرتبہ کتاب

"مقامین قرآن حکیم" میں اس ترجمہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

"مولانا فتح محمد جالندھری کا ترجمہ مدفع الحمید" کے نام سے مشہور ہے اور سب سے پہلے ۱۹۰۰ء میں امرتسر میں شائع ہوا تھا۔ بعد میں "لوریہ دہلی" کے نام سے جالندھری سے بھی شائع ہوا۔ پاکستان میں اس کی اشاعت کے حقوق تاج کینٹی کے پاس ہیں جس نے اس ترجمے کو بڑے خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے۔ ممکن ہے زبان اور محاورے کے تغیر کے سبب مولانا فتح محمد جالندھری کے ترجمے میں بعض الفاظ اور ترکیبات موجودہ زمانے میں قدرے نامانوس محسوس ہوں اور اس طرح ترجمے کی روانی متاثر ہوتی نظر آئے۔ لیکن میں نے اس ترجمے کو ترجیح دو وجوہات سے دی ہے۔ پہلی یہ کہ یہ ترجمہ مستند اور معتبر ہے اور دوسری یہ کہ یہ ترجمہ اور اس کے مترجم امت مسلمہ کے تمام فرقوں اور طبقوں کے نزدیک ایک غیر متنازعہ شخصیت ہیں۔ مولانا فتح محمد جالندھری ایک شریف النفس انسان تھے۔ وہ ایک سیدھے سادے مسلمان تھے۔ جس طرح کہ ہم سب کو ہونا چاہیے۔ ان پر کوئی خاص چھاپ لگائی نہیں جاسکتی۔

نمونہ ملاحظہ ہو:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَا لَمْ يَوْمِ الدِّينِ إِنَّا لَنَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صَوَاطِلَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (الغافہ انا)

(ترجمہ) سب طرح کی تعریف خدا ہی کو (سزاوار) ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ انصاف کے دن کا حاکم۔ (اسے پروردگار) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے چلا۔ ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا ہے۔ نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا ہے۔ اور نہ گمراہوں کے۔

ف ۲ پر تفسیری حاشیہ مندرجہ ذیل ہے۔

(حاشیہ) یہ سورت خدا نے بندوں کی زبان میں نازل فرمائی ہے۔ مفقود اس بات کا سکھانا ہے کہ وہ اس طرح خدا سے دعا کیا کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب سے افضل ذکر لَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور سب سے افضل دعا الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔

(۷) مولانا احمد رضا خاں بریلوی (۱۲۷۲ھ تا ۱۳۴۰ھ / ۱۸۵۵ء تا ۱۹۲۱ء)

مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے ایک بڑے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ قدرت نے ذہن رسا عطا فرمایا تھا۔ لہذا تھوڑی عمر میں تکمیل علوم کر کے مندر رشد و ہدایت پر فائز ہو گئے۔ تصنیف و تالیف کا ملکہ بھی قدرتی تھا اس لیے مدت العمر قلم چلتا رہا۔ مختلف علوم میں بے شمار کتابیں تصنیف کیں شاعرانہ ذوق بھی نہایت ستھرا تھا لیکن زیادہ توجہ لغت گوئی کی جاتی تھی۔ اس لیے بے شمار لغتیں لکھیں۔ جو نہایت مقبول ہوئیں۔ ۱۳۳۲ھ میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا۔ "کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن" اس کا تاریخی نام ہے جس سے ۱۳۳۲ھ

آمد ہوتے ہیں۔ یہ ترجمہ اردو کے اچھے تراجم میں شمار کیا جاتا ہے۔ بلکہ بعض مقامات پر تو اس کے مطلب کو دوسرے ترجموں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ پہلی مرتبہ یہ ترجمہ مراد آباد مطبع نعیمی۔ اہل سنت سے ۱۹۱۱ء میں شائع ہوا تھا۔

اس کے بعد مکمل یا جزوی طور پر بارہا شائع ہو چکا ہے۔ نمونہ ملاحظہ ہو۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ السَّرِيَّةَ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا كَمَا يَفْقَهُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ سَرِيَّةٍ وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ السَّرِيَّةَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(المائدہ ۲۴۴-۲۴۵)

(ترجمہ) وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے

کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر بخوبی بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے

کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کے مانند ہے۔ اور اللہ نے حلال

کیا بیع کو اور حرام کیا سود۔ تو جیسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی

اور وہ با تدرہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا اور اس کا کام خدا

کے سپرد ہے "اور اب جو ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے۔

وہ اس میں مدتوں رہے گا۔

ترجمہ کی جو عبارت داوین میں دی گئی ہے اس پر مفتی احمد یار خان نے تقریری

حاشیہ میں بتایا ہے کہ :

اگر سود کو حلال جانا کر لیا تو کافر ہوا اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔

اور اگر حرام جان کر لیا تو فسق ہو اور بہت عرصہ کو دوزخ میں رہے گا۔

ترجمہ شریف : ان کے لیے عذاب ہے۔

(۸) شیخ الہند مولانا محمود الحسن (۱۲۶۷ھ تا ۱۳۳۹ھ)
(۱۸۵۱ء تا ۱۹۳۹ء)

مولانا محمود الحسن کا جدی وطن دیوبند تھا۔ آپ کے والد بانی دارالعلوم دیوبند کے رفیق کار اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے مستقل رکن مولانا ذوالفقار علی تھے۔ مولانا محمود الحسن کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ آپ دارالعلوم کے سب سے پہلے طالب علم اور بانی دارالعلوم مولانا قاسم نانوتوی کے ارشد تلامذہ ہیں سے تھے۔ قاسمی علوم کا عالم اسلام میں سب سے زیادہ فیضان آپ کے ذریعہ پہنچا۔ آپ کے درس سے بے شمار طلبہ فیضیاب ہوئے۔ آپ کے ارشاد و تلقین نے بہت سے لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ آپ نے اپنے جذبہ جہاد کے ذریعہ امت مسلمہ کی جو خدمت انجام دی وہ رہتی دنیا تک یاد گار رہے گی۔ آپ کی تصانیف کی تعداد اگرچہ کم ہے لیکن جملہ تصانیف دروہو ہر میں تولد کے قابل ہیں۔ ان ہی میں آپ کا ترجمہ قرآن کریم ہے۔ یہ ترجمہ مولانا نے لوگوں کے

بے حد اصرار پر کیا ہے۔ پہلے تو اکثر مستند تراجم کا مطالعہ کیا۔ پھر اس مطالعہ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ تحت اللفظ اور یا سہی اور ترجموں میں عوام کے لیے بامحاذہ

ترجمہ تریا وہ مفید ثابت ہو گا۔ چنانچہ خود فرماتے : "ہر چند ترجمہ تحت لفظی

میں بعض خاص فائدے ہیں مگر ترجمہ سے جو اصلی فائدہ اور بڑی غرض ہے وہ

یہ کہ ہندوستانیوں کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ غرض جس قدر بامحاذہ ترجمہ

سے حاصل ہو سکتی ہے تحت لفظی ترجمہ سے کسی طرح ممکن نہیں۔ چنانچہ شاہ

عبد القادر رحمۃ اللہ جو بامحاذہ ترجمہ کے بانی اور امام ہیں انہوں نے بامحاذہ

ترجمہ کو اختیار فرمانے کی یہی وجہ بیان کی ہے۔

۱۔ مقدمہ ترجمہ قرآن مجید۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن۔ دارالتحقیق لمیشیہ

شاہراہ یاننت۔ صدر کراچی۔ ص ۱

یہ فیصلہ کرنے کے بعد مولانا نے یا محاورہ ترجمہ کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت شاہ عبدالقادر کے ترجمہ کو معیار بنا کر اس کی روشنی میں ترجمہ کیا۔ لیکن حضرت شاہ صاحب کے زمانہ کے جو الفاظ متروک ہو چکے تھے ان کی جگہ الفاظ مستعمل لے لیے اور جہاں حضرت شاہ صاحب نے اختصار و اجمال سے کام لیا تھا وہاں کسی قدر صراحت فرمادی۔ اس طرح ترجمہ نہایت عام فہم ہو گیا۔ اور نہ صرف مولانا کے زمانہ میں پسند کیا گیا بلکہ آج بھی مقبول عام ہے۔ مولانا محمود الحسن صاحب کا یہ ترجمہ پہلی بار ۱۳۴۴ھ مطابق ۱۹۲۵ء میں مدینہ پر سب سے بکھور سے شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد متعدد ایڈیشن نکلے۔ اس وقت ہمارے پیش نظر "دارالتصنیف لمیٹڈ" شامراہ لیاقت۔ صدر کراچی کا شائع کیا ہوا نسخہ ہے جو بڑے اہتمام اور احتیاط سے شائع کیا گیا ہے۔ نمونہ ملاحظہ ہو:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَتَّقُوا مَوْنَ إِلَّا كَمَا يَقْتَضِي
الَّذِي يَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ
حَرَّمَ الرِّبَا (البقرہ ۲۷۵)

(ترجمہ) جو لوگ کھاتے ہیں سود، نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کہ جس کے حواس کھود دیے ہوں جن نے لپٹ کر یہ حالت ان کی اس واسطے ہوگی کہ انھوں نے کہا کہ سود گری بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سود گری کو اور حرام کیا ہے سود کو۔

۱۔ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ، فِي نَوْحٍ مُّخْفُوفٍ مَّزِينٍ، مَثَرُ وَارِ التَّصْنِيفِ لِمِثْلِ

شامراہ لیاقت۔ صدر کراچی ص ۸۹

ق ۲۔ اس پر مولانا شبیر احمد عثمانی نے حسب ذیل تفسیری حاشیہ دیا ہے۔
"یعنی ربا کو کھانے والے قیامت کو قرون سے اٹھیں گے جیسے آسیب زدہ اور مجنون۔ اور یہ حالت اس واسطے ہوگی کہ انھوں نے طلاق و حرام کو یکساں کر دیا ہے۔ اور صرف اس وجہ سے کہ دونوں میں نفع مقفول ہوتا ہے دونوں کو حلال کیا۔ حالانکہ بیع اور ربا میں بڑا فرق ہے کہ بیع کو حق تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام (فائدہ) بیع میں جو نفع ہوتا ہے وہ مال کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے ایک درہم کی قیمت کا کپڑا دو درہم کو فروخت کیا، اور سود وہ ہوتا ہے جس میں نفع بلا عوض ہوتا ہے۔ جیسے ایک درہم خرید لیا ہے۔ وغیرہ"

(۹) مولانا اشرف علی تھانوی (۱۳۸۰ھ تا ۱۳۹۶ھ / ۱۹۷۳ء تا ۱۹۷۶ء)

قبیلہ تھانوی بھون ضلع مظفر نگر کے مشہور فاروقی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ ۱۳۰۱ھ میں فارغ التحصیل ہوئے اور اپنے والد اور اساتذہ سے اجازت لے کر اسی سال بعیدہ صدر مدرس مدرستہ نبی عام کاپور چلے گئے کچھ عرصہ اس میں کام کیا لیکن اراکین مدرسہ سے اختلاف کی وجہ سے مستعفی ہو گئے۔ اس کے بعد ایک نئے قائم شدہ مدرسہ جامع العلوم میں صدر مدرس مقرر کیے گئے۔ اس طرح چودہ سال کاپور میں گزار کر ۱۳۱۵ھ میں اپنے مرشد حاجی امداد اللہ صاحب مہارشی کے حکم سے ملازمت ترک کر کے وطن واپس آ گئے اور باقی زندگی خالقہ امدادیہ اشرفیہ میں قیام فرما کر رشد و ہدایت اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ ملت مسلمہ کو قیام پہنچانے رہے۔ آپ مسلمانوں کی پوری تاریخ کے کثیر تصانیف بزرگوں میں سے تھے۔ اپنی تصانیف کے ذریعہ دینی علوم کو گھر گھر پہنچا دیا۔ مردوں،

مورتوں، بوڑھوں اور بچوں سب نے فیض حاصل کیا اور اب بھی یہ فیض پاکستان اور ہندوستان میں جاری ہے۔ آپ کا ترجمہ قرآن مجید بھی بہت مقبول ہوا۔ اس ترجمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ لفظی نہ ہونے کے باوجود نہایت مختصر ہے۔ زبان نہایت صاف، شستہ اور رواں ہے۔ جہاں کہیں جملوں میں ربط پیدا کرنے کے لیے کوئی زائد لفظ استعمال کیا ہے اس کو تو میں میں لکھ دیا ہے۔ اس طرح نہ قرآن کی عبارت سے تجاوز ہوتا ہے اور نہ قارئین کو قرآن فہمی میں کوئی دقت پیش آتی ہے۔ عام تلاوت کے لیے "بیان القرآن" سے علاحدہ جو متن شائع کیا جاتا ہے اس کے ساتھ مختصر تفسیری حواشی دے دیے گئے ہیں۔ جن کی وجہ سے کم استعداد لوگوں کو بھی قرآن کریم کے منشاء و مفہوم کو سمجھنے میں کافی سہولت ہو جاتی ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نے بھی اس ترجمہ کی تعریف کی ہے۔ اپنی گونا گوں فتویوں کی وجہ سے یہ ترجمہ برصغیر میں بے حد مقبول ہوا۔ اور اب تک اس کے متعدد ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ مورتوں ملاحظہ ہو۔

ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا
وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ
فِي الْأَرْضِ مَرَّةً ثَانِيَةً وَلِتَّعْلُنَّ عُلُوقَ الْبَعِيرِ

(بنی اسرائیل ۲ تا ۴)

(ترجمہ) اے ان لوگوں کی نسل جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا۔ وہ نوح بڑے شکر گزار بندہ تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بات بطور پستین گوئی بتلا دی تھی کہ تم سرزمین شام میں دوبارہ خرابی کرو گے۔ ف ۵ اور بڑا زور چلا دے گا گے ف ۶۔

(حاشیہ) ف ۵۔ ایک بار شریعت موسوی کی مخالفت۔ دوسری بار شریعت عیسوی کی مخالفت۔

ف ۶۔ یعنی زیادتیاں کرو گے۔ پس تفسیرُکُنَّ میں حقوق اللہ کے اور تعلقُکُنَّ میں حقوق العباد کے ضائع کرنے کی طرف اشارہ ہے

(۱۰) مولانا احمد علی لاہوری (متوفی ۱۳۸۲ھ / ۱۹۶۲ء)

مولانا احمد علی لاہوری عالم دین، مفسر قرآن اور عالم باعمل تھے۔ وہ ملت مسلمہ کے اس دور انحطاط میں سلف صالحین کا ایک اچھا نمونہ اور ساوگی کا پیکر تھے۔ انہوں نے کافی عرصہ تک مولانا عبید اللہ سندھی کے درس قرآن میں شرکت کی اور وہاں سے علم آیات و سور کے باہم ربط و تعلق کا ذوق اور نازک علم سیکھا اور اس علم میں اتنی مہارت حاصل کی کہ کچھ عرصہ بعد فیض پمپچانے لگے۔ ۱۳۲۰ھ میں انھیں خدام الدین کا قیام عمل میں آیا۔ مولانا احمد علی اس کے امیر مقرر ہوئے۔ ان کے بقولہ انھن کا مقصد اشاعت کتاب و سنت رہا ہے اور اشاعت کے کئی شعبے تھے۔

(۱) درس عام جو ہر روز صبح کو ہوتا تھا۔

(۲) نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ کا درس جو ہر روز بعد از نماز مغرب ہوتا تھا۔

(۳) فارغ التحصیل علماء کو قرآن حکیم کی تفسیر ایک خاص انداز سے پڑھائی جاتی تھی۔

(۴) دورہ تفسیر و مسائل، اشوال اور ذی قعدہ کے تین مہینوں میں ختم کیا جاتا تھا۔

اس نظام کے تحت مولانا احمد علی عرصہ دراز تک تہایت باقاعدگی سے خلق خدا کو فہم پہنچاتے رہے اور دور دراز سے آکر تشنگان علم آپ کے درس میں شریک ہوتے تھے اور علوم قرآنی کی بے بہاد دولت سمیٹ کر اپنے گھر وں کو واپس ہوتے تھے۔

انجن خدام الدین نے اس امر کی ضرورت محسوس کی کہ مولانا احمد علی نے جو اہم مضامین اپنے درسوں میں بیان کیے کتابی شکل میں یکجا کر کے اس کی اشاعت عام کی جائے۔ انہوں نے کلام پاک کے مضامین کو حسب ذیل طریقہ پر مرتب کیا:

(۱) ہر سورۃ کا عنوان

(۲) ہر رکوع کا خلاصہ

(۳) اس خلاصہ کا ماحذہ

(۴) ہر سورہ کی تمام آیات کا ربط

(۵) مناسب موقعوں پر واقعات جزیرہ سے قواعد کلیہ کا استنباط

ترتیب دینے کے بعد مولانا نے یہ مسودہ ہندوستان بھر کے چوٹی کے علماء کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ اسے کتاب و سنت کی روشنی میں حیا پر کر دیکھیں کہ کوئی چیز خلاف مسلک اسلام تو نہیں۔ ان علماء میں مولانا انور شاہ صاحب کشمیری، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا مفتی کفایت اللہ اور مولانا سید سلیمان ندوی جیسے جید علماء کے اسماء گرامی بھی شامل ہیں۔ ان سب علماء نے قرآن حکیم کے مطالب و مضامین کی اس نظم و ترتیب کو بے حد پسند کیا۔ اور نہایت اچھی تقریبات لکھ کر بھیجیں۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد قرآن کریم کو شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کے ترجمہ کے ساتھ چھاپنے کا اہتمام کیا گیا اور مولانا احمد علی کے مرتبہ مطالب و مضامین اور فوائد موضح القرآن کو حاشیہ میں رکھا گیا۔ کلام مجید کے اس نسخے کی اشاعت اول ۱۳۵۳ھ مطابق ۱۹۳۴ء

میں ہوئی۔ اس کے بعد کئی مرتبہ چھپا۔ اس کی ترتیب یہ رکھی گئی۔

(۱) علماء کی تقاریر

(۲) فہرست مضامین قرآنیہ

(۳) قصص القرآن

(۴) حقوق العباد

(۵) قرآن کا متن، ترجمہ

حاشیہ موضح القرآن، خود مولانا احمد علی کے حواشی اور ربط آیات اور آخر میں یقیناً حواشی موضح القرآن۔^۱

قرآن کریم کے اس نسخے کو ہر طرح مفید اور قابل فہم بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یقین ہے کہ اس نسخے کو بغور مطالعہ کرنے سے عوام بھی بغیر کسی کی مدد کے قرآن حکیم کی تعلیمات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔

چونکہ ترجمہ اور بیشتر حواشی شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کے دیے گئے ہیں اس لیے ان کے نمونے دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کی جگہ ایک صفحہ پر درج آیات کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ ایک نئی چیز بھی ہے اور بے حد مفید بھی ملاحظہ ہو۔ سورۃ احزاب پارہ ۳۱ و ۳۲ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ” (۳۱) اگر تم نیکی کرو گے تو اس کا اجر بھی تمہیں دگنا ملے گا۔ (۳۲) اسے ازواج مطہرات تمہارا درجہ دوسری عورتوں کا سا نہیں ہے۔ اگر کوئی حجاب کے اندر سے بھی بات پوچھے تو ذرا درشتی سے بات کرو مگر کسی کے دل میں وسوسہ شیطانی نہ آنے پائے (۳۳) اطمینان سے گھر میں بیٹھی رہو۔ زمانہ جاہلیت کی طرح باہر مت پھراؤ اور یاد الہی میں مصروف

دہر۔ (۳۴) قرآن حکیم کی تلاوت گھروں میں بیٹھ کر کیا کرو۔

(۱۱) مولانا ابوالاعلیٰ مودودی ($\frac{51321}{51903}$) ($\frac{51399}{51909}$)

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی عصر حاضر کے بلند پایہ مفکر تھے۔

ان کا وطن دہلی تھا اور مولدہ اور نگ آباد دکن جہاں وہ ۲۵ دسمبر ۱۹۰۳ء کو پیدا ہوئے۔ دہلی میں تعلیم حاصل کی۔ کچھ عرصہ مولانا عبد السلام نیازی سے فیض حاصل کیا۔ خداداد ذہانت کی بدولت بہت تھوڑی عمر میں مختلف علوم میں تبحر حاصل کر لیا۔ ان کی قابلیت و صلاحیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ انھوں نے ۵ سال کی عمر میں صحافت کا آغاز کیا مختلف اخبارات سے وابستہ رہے۔ ان میں مدینہ، مجبور، تاج جیلپور، ہمدرد اور الجمعیۃ دہلی کے نام قابل ذکر ہیں۔ کچھ دن بھوپال میں رہ کر نیازہ فتحپوری کے ساتھ بھی کام کیا۔ پھر حیدر آباد دکن سے ترجمان القرآن جاری کیا۔ جس کو کچھ عرصہ بعد علامہ اقبال کے مشورہ سے پنجاب لے آئے اور پنجاب میں سکونت اختیار کر لی۔ ۱۹۴۱ء میں لاہور میں جماعت اسلامی کی تشکیل کی اور ۱۹۴۲ء میں اس کا مرکز لاہور سے پٹھان کوٹ منتقل کیا گیا۔ جماعت اسلامی کا اثر بہت جلد ملک کے طول و عرض میں قائم ہو گیا۔ پاکستان بننے کے بعد جماعت اسلامی اور ترجمان القرآن کو پھر لاہور منتقل کرنا پڑا اور اچھڑا مستقل طور پر ان دونوں کا مرکز بن گیا۔ پاکستان بننے کے چند سال بعد جماعت اسلامی نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا جس کی وجہ سے مولانا مودودی کو قید و بند کی صعوبات برداشت کرنا پڑیں۔ یہاں تک کہ

ایک مرتبہ سرائے موت بھی سنا دی گئی لیکن ان کے قدم میں کسی وقت بھی لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ وہ دم آخر تک نہایت تندرستی اور خلوص سے کام کرتے رہے۔ تقریریں بھی کرتے، کتابیں بھی لکھتے اور سیاست میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ اتنی محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحت خراب ہو گئی۔ دن بدن حالت گرتی چلی گئی۔ علاج کے لیے امریکہ گئے لیکن ۲۲ ستمبر ۱۹۷۹ء کو وہیں دای ارجل کو بلیک کہا اور ان کے جسد خاکی کو لا کر اچھرہ میں سپرد خاک کیا گیا۔

مولانا مودودی کے خیالات و نظریات سے بہت سوں کو اختلاف رہا اور اب بھی ہے لیکن ان کی اعلیٰ صلاحیت و قابلیت اور ان کے خلوص و لگن سے سوائے بہت دھرم انسانوں کے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ وہ اسلام کا صحیح تصور رکھتے تھے۔ اور ایک اعلیٰ پایہ کے مصنف، مفکر اور مقرر تھے انکی تحریر و تقریر میں بڑی یکسانیت تھی۔ دونوں میں کوئی الجھاؤ اور زو زلیلیدگی نہیں پائی جاتی۔ جیسا بولتے تھے ویسا ہی لکھتے تھے۔ وہ اپنی تحریر و تقریر سے سامعین اور قارئین کو پوری طرح مطمئن کر دیتے تھے۔ ان کی تصانیف نہایت گراں قدر ہیں۔ لیکن جس چیز سے ان کو شہرت عام اور بقائے دوام حاصل ہوئی وہ ان کی تفسیر قرآن ہے جو تفہیم القرآن کے نام سے چھ جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اسی تفسیر کے لیے جو ترجمہ تفہیم القرآن میں شائع کیا گیا ہے اس کو مولانا نے ۱۹۶۴ء میں علیحدہ متن قرآن کے ساتھ ایک جلد میں شائع کر دیا۔ اور ساتھ میں مختصر حواشی دیے جو ایسے لوگوں کے لیے نہایت مفید ہے جو تفہیم القرآن کا مطالعہ کرتے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ اس نسخے میں ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ دائیں صفحہ پر قرآن کا متن ہے اور بائیں صفحہ پر ترجمہ اور حواشی۔ چونکہ مولانا کی تحریر نہایت سلیجھن ہوئی، تشگفتہ اور دلنشین ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم کے ترجمہ میں بھی وہی انداز اختیار کیا گیا ہے

اس لیے اس ترجمہ کو پڑھ کر قرآن فہمی کے ساتھ ساتھ انسان کے دل و دماغ پر نہایت اچھا تاثر بھی قائم ہوتا ہے۔ نمونے کے لیے دو تین آیات قرآنی مع ترجمہ اور حواشی پیش ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

يٰۤمَعْشَرَ الْاٰلِیْنَ وَالْاٰلِیْنَ اِنْ اَسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا
مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۚ وَاِنْ
اَلَا یَسْلُطُنَ فِیْۤیَہِۭ الْاَدۡۤرَیۡۤہِۭ رَبُّکُمَا تَکُنَّیۡنِیۡ ہِیۡ یُّوَسِّلُ عَلَیْکُمَا
شَوَاطِیۡنَ مِّنۡ شَآرِہِہٖ وَنَحَاسٍ فَلَا تَنْتَفِعِیۡنِیۡ فِیۡۤیَ الْاَدۡۤرَیۡۤہِۭ
رَبُّکُمَا تَکُنَّیۡنِیۡ ہِیۡ ۝ (الرحمن ۲۳ تا ۲۶)

(ترجمہ) اے گروہ جن دانش اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو۔ نہیں بھاگ سکتے۔ اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے (بھاگنے کی کوشش کرو گے تو) تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اے جن دانش تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ (حاشیہ) زمین اور آسمان سے مراد ہے کائنات یا الفاظ دیگر خدا کی خدائی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی گرفت سے بچ نہ سکتا تمہارا بس میں نہیں ہے جس باز پرس کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے اس کا وقت آنے پر تم خواہ کسی جگہ بھی ہو بہر حال پکڑ لائے جائے گے۔ اس سے بچنے کے لیے تمہیں خدا کی خدائی سے بھاگ نکلنا ہو گا۔ اور اس کا بل بوتہ میں نہیں ہے۔ اگر ایسا گھنڈہ تم اپنے دل میں رکھتے ہو

تو اپنا زور لگا کر دیکھ لو۔

(۱۲) خواجہ ناصر نذیر فراق دہلوی (۱۸۸۲ء تا ۱۳۵۲ء
۱۸۶۵ء تا ۱۹۳۳ء)

دہلی کے رہنے والے اور خواجہ میر درد کی اولاد میں تھے۔ اسی لیے ان کو میر درد کی یاد گار کہا جاتا ہے۔ ان کا قیام میر درد کی بارہ درزی میں تھا۔ لیکن اس بارہ درزی کے بارے میں شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں: خواجہ میر درد کی بارہ درزی کسی زمانے میں بارہ درزی ہو تو ہو، ہم نے توجیب سے ہوش سنبھالا ہے اس بارہ درزی میں چند پرانے گھروندے ہی دیکھے۔ ان ہی گھروندوں میں سے ایک میں خواجہ ناصر نذیر فراق دہلوی رہتے تھے، بہر حال اسی گھروندے میں ۱۸۶۵ء میں خواجہ ناصر نذیر فراق پیدا ہوئے اور زندگی کی ۶۸ بہاریں دیکھ کر ۱۹۳۳ء میں رہ گئے عالم بقا ہو گئے۔ وہ شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد کے شاگرد تھے۔ انہیں دہلی کی عورتوں کی زبان اور محاورہ پر بڑا عبور تھا۔ بڑی پیاری زبان لکھتے تھے۔ مخزن کے ابتدائی دور کے لکھنے والوں میں تھے۔ حیب مخزن بند ہو گیا تو انہوں نے لکھا چھوڑ دیا۔ پھر حیب شاہد احمد دہلوی نے ۱۹۳۰ء میں ماہنامہ ساقی جاری کیا تو اس کے لیے لکھنے لگے۔ اور دم آخر تک لکھتے رہے۔

انہوں نے خاندان کی کچھ عورتوں کے اصرار پر شہر دہلی کی بیگموں اور شریف زادیوں کی اچھوتی بولی میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا اور اس کا نام عروس القرآن رکھا۔ فراق صاحب نے ترجمہ کرنے کی وجہ خود بتائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ۱۹۲۴ء مطابق ۱۳۴۲ھ میں ان کا چھوٹا نواسا ڈھائی سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس روز

خاندان برادری اور غیر برادری کی بہت سی عورتیں بچے کے پر سے کے لیے آئیں۔ تدفین دن کے ایک بجے ہو چکی تھی لیکن اکثر عورتیں رات گئے تک رہیں انہوں نے قرآنِ صاحب کے صاحبزادے ناصر خلیق نگار کے ذریعہ ان کو بڑی خوبی میں بلا کر بڑے اصرار سے کہا کہ ”آپ ہماری زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کریں تاکہ ہم بھی احکامِ خداوندی سے واقف ہو سکیں۔“ بڑی رو د و کد کے بعد قرآنِ صاحب نے آمادگی ظاہر کی۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف تراجم کا مطالعہ کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ ”واقعی ایک ایسے ترجمہ کی بے حد ضرورت ہے جو عورتوں کے لیے قابلِ فہم ہو۔“ انہوں نے ترجمہ کا کام شروع کیا اور ۸ جمادی الاول ۱۳۴۴ھ مطابق ۲۲ نومبر ۱۹۲۵ء کو جمعرات کے دن یہ ترجمہ مکمل کر دیا انہوں نے بتایا ہے کہ اس ترجمہ میں میں نے عربی فارسی کے الفاظ ترک کر کے وہ الفاظ اور محاورے استعمال کیے ہیں جو دلی کی شریف زادیاں بولتی ہیں۔ مثلاً ”کرب“ کی جگہ ”بیکلی“، ”تازک اندام“ کی جگہ ”دھان پان“، ”بے ہاک“ کی جگہ ”نڈر“ وغیرہ۔

غرض یہ ترجمہ اپنی نوعیت کا منفرد ہے اس لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔

(۱۳) سیما بکیر آبادی (۱۲۹۷ھ تا ۱۳۴۰ھ) (۶۱۸۸۰ تا ۶۱۹۵۱)

ان کا اصلی نام عاشق حسین اور تخلص سیما بک ہے۔ وطن و مولد آگرہ تھا۔ وہیں ۱۸۸۰ء میں پیدا ہوئے۔ کسی مقامی اسکول سے میٹرک پاس کرنے کے بعد کالج میں داخلہ لیا۔ لیکن ابھی ایف اے (انٹر میڈیٹ) میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے سلسلہ تعلیم ختم کر کے ملازمت کرتی پڑی۔ ۱۸۹۹ء میں راج کے حلقہ تلامذہ میں داخل ہوئے اور مشہور شاعری کی جانب اہتمام بڑھا۔

۱۔ عروس القرآن۔ ملبورہ محبوب المطابع الیکٹرونک پریس دہلی ص ۲ تا ۷

ادب تعریف و تالیف کی جانب بھی بچپن ہی سے رجحان تھا۔ لہذا نثر و نظم کی کتابیں بڑے پیمانے پر لکھنے کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر صد یا سکتا میں لکھیں۔ شاعری میں اگرچہ ان کا میلان طبیعتِ نظم کی جانب تھا۔ لیکن دوسری اصناف میں بھی انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ اردو میں پورے قرآن کا منظوم ترجمہ ”وحیِ منقظم“ کے نام سے کیا۔ اس کو ان کے لائق صاحبزادے مظہر صدیقی نے سیما بک ایڈمی کی جانب سے ۱۹۸۱ء میں شائع کیا جو بے حد مقبول ہوا۔ اس ترجمہ کی خوبی یہ ہے کہ زبان نہایت سادہ، سلیس اور عام فہم ہے اور مفہوم بھی قرآن کریم کے منشاء کے مطابق ہے۔ سورہ قاتحہ کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

بِسْمِ اللَّهِ

نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز (میاں) جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہرباں

الْحَمْدُ لِلَّهِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

ہیں سزاوارِ خدا کے (پاک) ساری خوبیاں (جو ہے) رب سارے جہانوں کا رحیم و مہرباں

هَلْ يَدْرِيكَ يَوْمَ الدِّينِ

ہے وہی انصاف کے دن کا مالک (بے گمان)

كَايَاكَ تَسْتَغْنِي

اَيَاكَ تَعْبُدُ

(یا الہی) ہم فقط کرتے ہیں تیری بندگی اور ہوتے ہیں تجھی سے طالبِ امداد بھی

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

یا الہی ہم کو سیدھے راستے پر تو چلا

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

وَلَا الضَّالِّينَ

راستہ ان کا نہیں جن پر غضب کی ہے (نگاہ) اور نہ ان کا راستہ جو ہو گئے دم گردہ راہ

۱۔ دکن نظم سیما بکیر آبادی۔ کراچی ص ۵۵-۵۶

۱۱۲
 اِنَّ فِيْ خُلُقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ رُخْلًا فَاَلَيْسَ الَّذِيْنَ
 يَلْقٰتَا اَسْمَانُوْنَ فِيْ اَوْرَاقِيْنَ كَيْفَ بَنٰى فِيْهَا دَهْرًا بِرُشَامٍ وَكَيْفَ آتٰ جَانِ فِيْ
 وَالْفُلُوكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا
 سَفِيْنُوْنَ فِيْهَا يَتَّبِعُوْنَ فِي الْبَحْرِ لِيُخْرِجُوْا مِنْهَا نَاسًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ لِيُخْرِجُوْا مِنْهَا
 اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِائًا فَاجَبَا بِهٖ الْاَرْضُ بِعَدِّ مَوْتِهَا
 اور اس پانی سے جس کو آسمان سے رب نے برسا یا زمین کو اس نے بجھی جس کے باعث ہستی تازہ
 وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ (البقرہ ۱۶۳)
 اور اس پر اس نے سب اقسام کے حیوان کی پیدا

(۱۵) آغا شاعر قزلباش دہلوی (۱۲۸۸ھ تا ۱۳۶۰ھ)
 ۱۸۷۱ء تا ۱۹۴۰ء

ان کا اصل نام مرزا ظفر علی بیگ خاں تھا۔ دہلی کے رہنے والے تھے۔
 شاعری میں داغ دہلوی سے تلمذ تھا۔ استاد سے والہانہ شیفتگی تھی۔ وہ
 بیک وقت شاعر، ناشر، مجلہ نگار اور افسانہ نویس تھے۔ انہوں نے
 افسانہ نگار کے نام سے قرآن مجید کے چند سیپاروں کا منظوم ترجمہ کیا
 تھا۔

(۱) پارہ سيقول کا منظوم ترجمہ طبع اول دہلی رزاقی پریس
 سے ۱۳۱۵ھ مطابق ۱۹۳۶ء میں شائع ہوا۔

(۲) اردو ترجمہ منظوم پارہ اول۔ لاہور۔ راجپوت پرنٹنگ
 پریس ۱۳۴۴ھ مطابق ۱۹۲۵ء میں چھپا (جزوی)

(۳) منظوم اردو ترجمہ پارہ دوم۔ حیدرآباد دکن۔ رزاقی پریس

۱۔ منظوم ترجمہ قرآن مجید "سحر البیان" (آخری سیر لکھنؤ)

۱۱۳
 تاریخ طبع ندارد (جزوی)

ان جدید ترجموں کے علاوہ بعض منظوم ترجموں کا ذکر نصیر الدین ہاشمی
 نے "دکن میں اردو" میں کیا ہے۔ بابائے اردو نے قدیم اردو (ص ۱۲۶)
 میں سورہ رحمن کی چند آیتوں کا منظوم ترجمہ پیش کیا ہے۔ جس نسخے سے یہ ترجمہ
 نقل کیا گیا ہے وہ ناقص الطرفین تھا اس لیے بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب
 اس کے سنہ کا تعین تو نہیں کر سکے البتہ انہوں نے اس کو گیارہویں صدی ہجری
 کے تراجم میں شامل کیا ہے۔ یہ ترجمہ دکنی اردو میں ہے۔ ملاحظہ ہو۔

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَ الْبَيَانَ
 ترجمہ: اے لوگو! تم کو دیکھا جان جس کا سلیٹھا نام رحمن

سکھایا ہے قرآن جن سر جا۔ ہے انسان
 وَالنَّجْمُ وَاللَّيْلِ يَسْجُدَانِ

سکھایا تم کو سب ہی بیان چاند سورج سوں صاحب پچھان
 جھلایا یہ بھی نہیں سبحان سجدہ کریں ہیں اس کو کوتان
 وَالْمِيزَانِ اَلَا تَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِمْ اِنْ

ترجمہ: اونچا کیتا ان آسمان راکھ ہے گی ان میزان
 اپنے دل سوں حق پچھان کم نہ یادہ منہ کو چھان

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (الرحمن ۱۰۶)

ترجمہ: جو تول سو پورا تول جو تول سو پورا تول
 ڈنڈی دل نہ دیکھو تول دغل نہ کیجو تول ابول

۱۔ قرآن کریم کے اردو تراجم (کتابیات) ص ۲۳

۲۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ ۱۹۱۳ء تک

(ڈاکٹر سید حمید شطاری) ص ۱۷۱ اور ص ۷۲

اب تک چند تراجم اور ان پر دیے گئے حواشی پر کسی قدر تفصیل سے اظہار رائے کیا گیا ہے۔ آئندہ چند ترجموں پر مختصر نوٹس دیے جا رہے ہیں۔ چونکہ اردو میں بہت بڑی تعداد میں ترجمے ہوئے ہیں اس لیے سب پر رائے زنی کرنا مشکل ہے۔ تاہم اتنا کہا جاسکتا ہے کہ سب ایک معیار کے نہیں ہیں۔ کسی میں متن کے زیادہ قریب رہنے کی کوشش کی گئی ہے اور کسی میں اردو محاورہ کا خیال رکھتے ہوئے کسی قدر صراحت سے کام لیا گیا ہے تاکہ کم پڑھے لکھے لوگوں کو قرآن کا مفہوم سمجھنے میں سہولت رہے۔ مزید جن ترجموں کا حوالہ میں ذکر کیا جا رہا ہے ان میں تیرہویں اور چودھویں صدی ہجری کے ترجمے شامل ہیں۔

(۱) محمد عبدالسلام عباسی بدایونی۔ ان کے ترجمہ کا نام "زاد المآخرة" ہے۔ اس نام سے ۱۲۴۴ھ برآمد ہوتا ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس ترجمہ کا تاریخی نام ہے۔ پہلے ۱۲۴۴ھ مطابق ۱۸۲۸ء میں اردو دوسری مرتبہ ۱۲۸۵ھ مطابق ۱۸۶۸ء میں۔ یہ ترجمہ منظوم ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ اور دوسری روایت کے بموجب ۲ لاکھ اشعار ہیں۔

(۲) مولانا عبدالمقتدر بدایونی (م ۱۹۱۵ء) اردو ترجمہ، حاشیہ پر مختصر تفسیر ہے۔ اس کے ساتھ شیخ سعدی سے منسوب ترجمہ اور شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کا ترجمہ شامل ہے۔ یہ ترجمہ ۱۳۱۵ھ مطابق ۱۸۹۷ء میں طبع النوری آگرہ

۱۔ قرآن کریم کے اردو تراجم (کتابیات) مرتبہ ڈاکٹر احمد خان۔ شائع کردہ مقتدرہ

قوی زبان۔ اسلام آباد ۱۹۸۷ء۔ ص ۲۳۳

سے شائع ہوا تھا۔

مولانا عاشق الہی میرٹھی (۱۸۷۸ء تا ۱۳۶۰ھ) (۱۹۴۱ء تا ۱۳۶۰ھ) اردو

ترجمہ خیر المطالع لکھنؤ میں ۱۳۲۰ھ مطابق ۱۹۰۲ء میں چھپا تھا۔ اس کے بعد اس کے متعدد ایڈیشن نکل چکے ہیں۔

حکیم نور الدین احمدی۔ (۱۸۳۴ء تا ۱۳۳۲ھ) ترجمہ حامل

ترجمہ۔ یہ ترجمہ خیر خواہ اسلام پریس میں ۱۹۱۰ء میں چھپا تھا۔ مترجم نہ صرف قادیانی مذہب سے تعلق رکھتے تھے بلکہ باطنی فرقہ کے خلیفہ اول تھا اس لیے ترجمہ میں قادیانی نقطہ نظر کا ہونا ضروری ہے۔

(۵) نعیم الدین مراد آبادی (م ۱۳۶۷ھ) خزائن الفرقان فی

ترجمان القرآن۔ برقی پریس مراد آباد سے ۱۳۳۰ھ مطابق ۱۹۱۲ء میں شائع ہوا تھا۔ حاشیہ پر کنز الایمان فی ترجمان القرآن از مولانا احمد رضا خان چھپی ہے۔

(۶) خواجہ حسن نظامی (۱۲۹۷ھ تا ۱۳۷۵ھ) ترتیلی

ترجمہ قرآن مجید۔ طبع اول۔ (غایت حسین نجی) درگاہ نظام الدین اولیاء۔ دہلی ۱۳۵۹ھ مطابق ۱۹۴۰ء۔ ۲ جلدیں۔

دوسری مرتبہ ترجمہ ہمراہ قرآن کریم۔ اس میں

حسن نظامی کی عام فہم تفسیر شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ترجمہ کئی بار چھپا۔

۱۔ ایضاً ص ۱۵۷: قرآن مجید کے اردو تراجم (جیل نقوی) ص ۹۳

۲۔ ایضاً ص ۱۱۱، ایضاً ص ۶۱

۳۔ قرآن کریم کے اردو تراجم (مقتدرہ قوی زبان) ص ۷۲، ۷۳

(۷) عبد الماجد دریابادی (۱۳۱۰ھ تا ۱۳۹۷ھ) (۱۸۹۱ء تا ۱۹۷۷ء)

ترجمہ قرآن مجید۔ مفصل تفسیر کے ساتھ کئی مرتبہ شائع ہوا۔ ایک اشاعت میں جو ۱۹۳۰ء میں ہوئی شاہ رفیع الدین مولانا اشرف علی تھانوی اور عبد الماجد دریابادی کے ترجموں اور تفسیری حواشی کے ساتھ مطبع رسالہ پیشوا دہلی سے شائع ہوا۔ اس پر حسن نظامی کا مقدمہ ہے۔^۱

(۸) سبحان الہند مولانا احمد سعید دہلوی (ولادت ۱۳۰۶ھ تا ۱۳۸۹ھ) ترجمہ قرآن مسمیٰ بہ کشف الرحمن دہلی۔ دینی بک ڈپو ۱۹۵۷ء۔ کراچی مکتبہ رشیدیہ ۱۹۷۸ء دو جلد (پندرہ پندرہ پاروں کی دو جلدوں میں مکیس اور عام فہم اردو، حاشیہ پر مختصر تفسیری فوائد۔ تیسرا القرآن اور مفصل تفسیری فوائد تیسرا القرآن ۱۹۵۷ء اور ترجمہ کشف الرحمن ۱۳۷۵ھ۔^۲

(۹) مرزا بشیر الدین محمود (ولادت ۱۳۰۶ھ تا ۱۳۸۹ھ) مرزا غلام احمد قادیانی کے صاحبزادے اور ان کے دوسرے خلیفہ تھے۔ انہوں نے قادیانی نقطہ نظر سے قرآن شریف کا ترجمہ کیا اور تفسیری حاشیہ لکھ کر یہ ترجمہ ربوہ سے ۱۹۶۵ء میں اور نقوش پریس لاہور سے ۱۹۶۶ء میں شائع ہوا۔ نہایت اہتمام سے آرٹ پیپر پر چھپا ہے۔ اور شروع میں مضمین قرآن کی طویل قدرت شامل ہے۔^۳

قرآن مجید کے اردو تراجم ص ۵۵

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم (جیل نقوی) ص ۵۱ قرآن کریم کے اردو تراجم

۲۔ (مقدمہ قوی زبان) ص ۳۳ اور ۳۴

۳۔ ایضاً ص ۵۵

(۱۰) اولین محمد۔ ترجمہ قرآن منقولہ جو کراچی سے ۱۹۶۶ء میں شائع ہوا۔

(۱۱) مولانا حنیف ندوی۔ ندوہ کے تاریخ التحصیل تھے۔ لاہور میں قیام تھا۔ متعدد معیاری کتابیں لکھیں۔ ۱۹۶۶ء میں قرآن مجید کا جامع اور ترجمہ کیا۔ حاشیہ پر تفسیر سراج البیان کا اضافہ کر کے ملک سراج الدین۔ پبلشر لاہور سے ترجمہ بالقرآن حکیم کے نام سے شائع کیا۔

(۱۲) سلیم الدین شمس۔ ترجمہ قرآن مع متن۔ ہر صفحہ پر دو کالم بنا کر پہلے کالم میں قرآنی متن اور دوسرے پر ترجمہ دیا گیا ہے۔ مختصر حواشی ہیں۔

ترجمہ قرآن مجید (مع تفسیر و تشریح) مطبوعہ روزنامہ جنگ کراچی۔ ہفتہ وار ایڈیشن، مسلسل (مولانا احتشام الحق تھانوی کی وفات کے بعد اس سلسلہ کو جاری رکھا ہے۔^۱ کئی ترجمے شیعہ علماء نے بھی کیے ہیں۔ جن میں سے چند یہ ہیں۔

(۱) سیدہ حسن لکھنوی مجتہد۔ ترجمہ قرآن مجید لکھنؤ۔

(۲) نواب محمد حسین قلی خان ابن نواب مہدی قلی خان تروہ

قرآن شریف (مع تفسیر) لکھنؤ مطبع اثنا عشری ۱۸۸۶ء

(۳) سید علی مجتہد بن سید ولد رعلی۔ ترجمہ مع تفسیر

توضیح مجیدی تنقیح کلام الحمید۔ کلام مجید کا پہلا ترجمہ شیعہ

نقطہ نظر سے۔^۲

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر ص ۶۰

۲۔ قرآن مجید کے اردو تراجم (جیل نقوی) ص ۶۳، ۵۶، ۵۵

(۴) مقبول احمد دہلوی — تفسیر مطابق روایات آئمہ

اہل بیت کرام مع ترجمہ۔ دہلی۔ مقبول پریس۔ ۱۹۳۱ء

ہمراہ قرآن کریم۔ یہ ترجمہ نواب حامد علی خاں رامپوری کے

ایما پر ۱۳۳۵ھ میں کیا گیا۔ اس کے بعد دہلی اور لاہور سے

بھی کئی بار چھپ چکا ہے۔

اردو تراجم پر مختصر تشریحی حواشی کا جائزہ

قرآن مجید کے جن اردو تراجم کا اس باب میں جائزہ لیا گیا ہے۔ ان میں
کچھ وہ ترجمے شامل ہیں جن پر مختصر حواشی دیے گئے ہیں۔ ان مترجمین میں سے
کئی ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے متن قرآن کے ساتھ یا علیحدہ مفصل تفسیریں
بھی لکھی ہیں لیکن عوام کے لیے صرف تحت اللفظ یا بالحاوہ ترجمہ کر دیا ہے۔
در اصل قرآن کریم کا ایجاز یا اسلوب بیان اس امر کا متقاضی تھا کہ جو لوگ
عربی زبان سے ناواقف ہیں یا اس زبان میں ان کی استعداد کم ہے ان کو
بعض جگہ ربط آیات بتانے کے لیے، بعض موقعوں پر اجمال کو تفصیل
میں بدلنے کے لیے، بعض اوقات کسی تشریح طلب امر کی توضیح و تفسیر کے
لیے اور بعض مقامات پر بعض اور نکات کو سمجھانے کے لیے مختصر الفاظ میں
حاشیہ پر چند الفاظ یا جملے دے دیے جائیں تاکہ عوام کے لیے قرآن کریم
کی بظاہر بے ربطی یا اس کا ایجاز و اختصار یا تلیحات و استعارات
ربط و تسلسل اور وضاحت و صراحت اختیار کر لیں۔ ہمارے علماء و
فضلا اور مترجمین و مفسرین اسی روش پر چلے ہیں اور حضرت شاہ عبد

محدث دہلوی کے زمانے سے موجودہ دور تک انہوں نے عوام کی سہولت
کے لیے ان کی عقل و فہم کے لیے تفسیری حواشی اور تفسیری فوائد دیے ہیں
جو عام قارئین قرآن کے لیے یقیناً بے حد مفید اور معلوماتی ثابت ہوئے
ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ حواشی یا فوائد محض عوام
کے لیے ہیں اور خواص ان سے کسی طرح کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔
فائدہ تو یقیناً سب کو ہو گا۔ لیکن چونکہ عوام کو زیادہ گہرائی میں جانے
کی نہ اہلیت ہوتی ہے نہ ضرورت۔ اس لیے وہ تو ان مختصر حواشی سے ہی
فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ مگر خواص کو بعض اوقات نہایت باریک بینی
سے کام لینا پڑتا ہے اور ان کے پیش نظر بہت سے پہلو ہوتے ہیں اس لیے
ان کو زیادہ تفصیلات درکار ہوتی ہیں۔ لہذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ
مفصل تفسیر پڑھیں۔ ان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جامع
تفسیریں لکھی گئی ہیں جیسے ترجمان القرآن، بیان القرآن، تفسیر القرآن
وغیرہ۔

جہاں تک تفسیری یا تشریحی حواشی کا تعلق ہے اس میں بھی ہمیشہ سے
مختلف مترجمین کے درمیان فرق رہا ہے۔ چنانچہ ابتداءً مختصر حواشی
سے ہوئی۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے جس طرح ترجمہ میں
اختصار سے کام لیا ہے اسی طرح حواشی بھی بہت کم تعداد میں اور نہایت
مختصر دیے ہیں۔ سورہ فاتحہ پر صرف ایک حاشیہ ہے جو پوری سورت
کا تعارف پیش کرتا ہے۔ اس میں بھی گئے چوتھے چند الفاظ ہیں۔ ملاحظہ ہو۔
(حاشیہ) "یہ سورت اللہ صاحب نے بندوں کی زبان سے فرمائی ہے کہ

اس طرح کہا کریں: ۱۔

۱۔ قرآن مجید مع ترجمہ و تفسیر موضح القرآن ص ۲

۲۔ قرآن کریم کے اردو تراجم (کتابیات مرتبہ ڈاکٹر احمد خان) ص ۲۵۳، ۲۵۴

جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا حواشی کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اور تفصیلات بھی بڑھتی گئیں۔ یہ عمل بعض اوقات تو قارئین کی ضروریات اور رجحانات کو سامنے رکھ کر کیا گیا اور بعض اوقات مترجم نے خود اپنے موعود ذہنی اور عقیدہ کی روشنی میں۔ چنانچہ سورہ فاتحہ پر ہی مولانا اشرف علی تھانوی نے چار حواشی دیے ہیں۔ پہلا حاشیہ تو وہی ہے جو حضرت شاہ عبدالقادر نے دیا تھا۔ صرف الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:

"یہ سورت رب العالمین نے اپنے بندوں کی زبان سے فرمائی ہے کیا ان الفاظ میں اپنے خالق اور رازق کے سامنے عرض مدعا کیا کریں؟" گویا:

مانگتے کو بھی ہمیں فرما دیا مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا دوسرا حاشیہ لفظ عالمین کی وضاحت کے لیے دیا گیا۔ لوگ اس لفظ کی تشریحات اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کرتے رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس میں عالم آب و گل، عالم بر رخ اور عالم آخرت شامل ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ اکٹھا رہنار عالموں پر مشتمل ہے۔ اور بعض موجودہ سائنسدانوں کے اس ادعاء سے متاثر ہو کر ہماری دنیا کی طرح نظام شمسی کے دوسرے سیاروں میں بھی حیات موجود ہے۔ لہذا عالمین سے مراد یہی سب دنیاؤں ہیں۔ مولانا تھانوی نے اس الجھن کو دور کرنے کے لیے اس کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ "مخلوق کی الگ الگ جنس ایک ایک عالم کہلاتا ہے۔ مثلاً عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم پرند، عالم حیوانات، عالم جن۔

تیسرا حاشیہ "الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْهِمْ" کے ترجمہ "جن پر آپ نے انعام فرمایا" پر ہے۔ اس معاملہ میں بھی عوام مختلف الرائے تھے۔ اور اس کو دنیاوی ترقی، دولت و ثروت، سلطنت و حکومت پر محمول کرتے تھے۔

اس کو حضرت مولانا نے دینی انعام قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

"انعام سے دینی انعام مراد ہے۔ انعام والے چار گروہ ہیں۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔"

چوتھا حاشیہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت کے دو الفاظ "مَخْضُوبٍ" اور "مُضَائِقٍ" کی وضاحت پر ہے۔ چونکہ ان دونوں الفاظ کے فرق کو عوام بخوبی سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس لیے اس کی تشریح و تفسیر کرنا ضروری تھا۔ اس سلسلہ میں مولانا فرماتے ہیں:

"غضب کے مستحق وہ لوگ ہیں جو تحقیقات کے باوجود ہدایت کو چھوڑ دیں اور گمراہ وہ ہیں جو صراطِ مستقیم کی تحقیقات نہ کرنا چاہیں۔ ان میں مغضوب زیادہ ناراضی کے مستحق ہیں جو دیدہ و دانشہ حق کی مخالفت میں سرگرم ہیں۔"

اس کے بعد شیخ الہند مولانا محمود الحسن اور اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں کے تراجم آتے ہیں۔ اول الذکر پر مولانا شبیر احمد عثمانی کا، اور موخر الذکر پر مفتی احمد یار خاں کا حاشیہ ہے۔ ان دونوں حضرات کے حاشیے تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور تفصیل میں بھی۔ لہذا ان کو حواشی اور مفصل تفسیر کی درمیانی شے قرار دینا مناسب ہو گا۔ سورہ فاتحہ پر مولانا شبیر احمد عثمانی نے سات حواشی دیے ہیں اور مفتی صاحب نے نو۔

مولانا شبیر احمد عثمانی نے پہلے حاشیہ میں "مُضَائِقٍ" و "رَجِیْمٍ" کی تشریح بیان کی ہے۔ دوسرے میں "الْحَمْدُ" کی وسعت پر روشنی ڈالی ہے۔ تیسرے میں عالمین کو مجبور و مخلوقات سے تعبیر کیا ہے اور آخری یعنی ساتویں

حاشیے میں سورہ فاتحہ کے متعلق بتایا ہے کہ :

”یہ سورت اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ جب ہمارے دربار میں حاضر ہو تو ہم سے یوں سوال کیا کرو۔ اس لیے اس سورت کا ایک نام تعلیم مسئلہ بھی ہے۔ اس سورت کے ختم پر لفظ آمین کہنا مسنون ہے اور یہ لفظ قرآن شریف سے خارج ہے۔ معنی اس لفظ کے یہ ہیں کہ الہی ایسا ہی ہو یعنی مقبول بندوں کی پیروی اور نافرمانوں سے علیحدگی میسر ہو۔ اسی سورت کے اول نصف میں اللہ تعالیٰ کی ثنا و صفات اور دوسرے حصے میں بندہ کے لیے دعا ہے۔“^۱

مفتی احمد یار خاں صاحب نے تفسیری حواشی ”نور العرفان“ کے نام سے تحریر کیے ہیں۔ پہلے حاشیے میں سورہ فاتحہ کے متعلق چند نکات بیان کیے ہیں۔ جیسے یہ سورت ”مکئی“ ہے۔ اس میں سات آیتیں اور ایک سو چالیس حروف ہیں۔ دوسرے اور تیسرے حاشیے میں ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کے بارے میں بتایا ہے کہ جو ”بِسْمِ اللّٰهِ“ ہر سورہ کے شروع میں ہے وہ پوری آیت ہے اور جو سورہ نخل میں ہے وہ آیت کا جزو ہے۔ سات ہی یہ بات بتادی ہے کہ ”بِسْمِ اللّٰهِ“ ہر سورت کے شروع میں نازل نہیں ہوئی بلکہ صرف ایک جگہ یعنی سورہ نخل کے درمیان میں نازل ہوئی۔ اس کو برکت کے لیے ہر سورہ کے شروع میں مکرر کر دیا گیا ہے۔ تیسرے حاشیے میں بتایا ہے کہ ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کی ”ب“ استعانت کی ہے۔ اور اس سے پہلے فعل پوشیدہ ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ ”شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کی مدد سے“ اس سے معلوم ہوا کہ

۱۔ بَلِّغُوْنَ اَنْ يَّحْيِيَهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُحْضَرُونَ ص ۲

اللہ کے سوا سے بھی مدد لینا جائز ہے تو اللہ کے رسول اور اس کے نیک بندوں سے بھی جائز ہے کہ وہ بھی ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کی طرح اللہ کی ذات پر دلالت اور رہبری کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے حضور کو ذکر اللہ فرمایا :
یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ اسی سورت میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ بھی فرمادیا گیا ہے کہ ”اِيَّاكَ نَعْبُدُكَ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ“ اس کا ترجمہ مفتی صاحب نے یہ کیا ہے۔ ”ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں“ اس آیت سے اس ادعا کی صریح تردید ہوتی ہے کہ ”اللہ کے سوا سے بھی مدد لینا جائز ہے“ اسیلے مفتی صاحب نے اس آیت پر دو حاشیے دیے ہیں۔

(۱) ”لَعَلَّكُمْ“ کے جمع قرمانے سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ اگر ایک کی قبول ہو سب کی قبول ہو۔

(۲) اس سے معلوم ہوا کہ حقیقتاً مدد اللہ تعالیٰ کی جیسے حقیقتاً ”حمد“ رب کی ہے خواہ واسطے سے ہو یا بلا واسطہ۔ خیال یہ ہے کہ ”عبادت“ اور مدد لینے میں فرق یہ ہے کہ مدد تو مجازی طور پر غیر خدا سے بھی حاصل کی جاتی ہے۔“^۱

اس کے مقابلہ میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے ”اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ“ کے حاشیہ میں بتایا ہے کہ :

”اس آیت شریف سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے۔ استعانت درحقیقت

حق تعالیٰ ہی کی استعانت ہے۔ اس تاکید کے باوجود جو آیات تَسْبِيْح (ترجمہ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں) سے ظاہر ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب اور مولانا شبیر صاحب کا استدلال قابل فہم نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ دونوں حضرات بڑے عالم ہیں اس لیے اس سلسلے میں کچھ کہنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔

جس طرح استعانت کے معاملہ میں ان دونوں بزرگوں نے کتنا تلاش نکالی ہے۔ اسی طرح اس سلسلے میں بھی وہ دونوں متفق ہیں کہ "الْمَقْضُوْب" سے یہود اور "صَالِكِيْنَ" سے تمہاری مراد ہے۔

مولانا مودودی نے قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ جو حواشی دیے ہیں ان کے متعلق وہ خود فرماتے ہیں:

"اس ترجمے کے ساتھ میں نے بہت مختصر حواشی صرف ان مقامات پر دیے ہیں جہاں یہ محسوس ہوا ہے کہ حاشیے کے بغیر بات پوری طرح سمجھ میں نہ آسکے گی۔ کیونکہ یہ ترجمہ دراصل ان لوگوں کے لیے شائع کیا جا رہا ہے جو محض ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ باقی رہے وہ حضرات جو تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کے خواہشمند ہوں ان کے لیے میری تفسیر "تفہیم القرآن" کا مطالعہ مفید ہو گا۔"

"معنی مترجم" کے تحت یہ وضاحت کرنے کے بعد سورہ فاتحہ کے ترجمہ کے ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی کی طرح انہوں نے بھی چار حواشی دیے ہیں پہلے حاشیے میں بتایا ہے کہ یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھائی ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنی عرضداشت اس طرح پیش کیا کریں کہ دوسرے

حاشیہ میں لفظ "رب" کی تشریح کی ہے۔ تیسرے حاشیے میں لفظ عبادت کی تشریح ہے۔ اور چوتھے حاشیے میں یہ بتایا ہے کہ بندوں کی اس عرضداشت سے جواب میں اللہ تعالیٰ ان کو پورا قرآن عطا کرتا ہے۔

رَبِّ، اِلٰہ۔ دین اور عبادت جیسے الفاظ جو قرآن مجید میں متعدد بار استعمال ہوئے ہیں، نہایت وسیع مفہوم کے حامل ہیں لیکن چونکہ بہت کم لوگوں کو ان کے مفہوم کی وسعت سے آگاہی ہے اس لیے جو اثرات ان الفاظ کے پڑھنے سے قارئین کے دلوں پر ہونے چاہئیں وہ نہیں ہوتے۔ لہذا مولانا مودودی عوام کے لیے ان الفاظ کی تشریح و توضیح کو نہایت ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی ضرورت کے پیش نظر انہوں نے "قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں" کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں ان چار اصطلاحوں کی پوری طرح وضاحت کر دی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ترجمے کے ساتھ بھی ان کی اہمیت کو جاننے کے لیے "رَبِّ اور عِبَادَت" پر دو حاشیے دیے ہیں اور ان میں مختصر آں کے قرآنی مفہوم سے قارئین کو آگاہ کر دیا ہے۔

مولانا رفیع محمد جالندھری نے سورہ فاتحہ پر تین حاشیے دیے ہیں۔ پہلے حاشیہ میں بِسْمِ اللّٰہ کے کلمہ و حقیقت سے آگاہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ترجمے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کے طور پر ہر جگہ بِسْمِ اللّٰہ کے مفہوم سے پہلے "کہو" کا لفظ لکھنا چاہیے تھا لیکن چونکہ اس میں وہ لطف نہ آتا جو "بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ" میں ہے۔ اس لیے ہم نے اسے مقدّر رہنے دیا۔ دوسرے حاشیہ میں انہوں نے بھی اس سورت کو بارگاہ رب العزت میں دعا قرار دیا ہے۔ حاشیہ میں

يَوْمَ الدِّينِ کا ترجمہ انصاف کا دن کر کے بتایا ہے کہ اس سے مراد روز قیامت ہے۔ ۱۔

مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری نے اپنے ترجمہ قرآن میں حواشی تو وہی قائم رکھنے دیے جو شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے دیے۔ البتہ "روایات" بتاکر آیات کی ظاہری بے ربطی کو ختم کر دیا ہے۔ اس معاملہ میں مولانا حمید الدین قرانی اور مولانا عسید اللہ سندھی کا نتیجہ کیا ہے۔ سچ بوجھ تو عوام کے لیے یہ ایک نہایت مفید اقدام ہے۔ مولانا لاہوری نے آیات قرآنی کو جس خوبصورتی سے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر کے دکھایا ہے اس نے عوام کے لیے قرآن ہنسی کو بہت آسان کر دیا ہے۔ ایک معمولی سوچ بوجھ کا انسان بھی بغیر کسی کی مدد کے اس ترجمہ کے ذریعہ قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھتا چلا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں حواشی زیادہ تفصیلی ہیں۔ ۲۔

قادیانی علماء نے قرآن کریم کے جو تراجم پیش کیے ہیں ان میں کئی جگہ انہوں نے روش عام سے ہٹ کر ترجمے بھی مختلف دیے ہیں اور حواشی میں بھی اختلاف کیا ہے۔ مثلاً مرتبہ اعلیٰ امام احمد قادیانی کے صاحبزادے اور دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے ترجمے میں خاتم النبیین سے یہ مراد لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد آنے والے نبیوں کی نبوت پر مہر تقدیق ثبت کر دیں گے۔ پھر حاشیے میں اس کی ایک ناقابل فہم سی تفسیر پیش کی ہے۔ آخر میں سورۃ التاسیٰ پر جو حواشی دیے ہیں ان میں

۱۔ القرآن الحکیم مع ترجمہ فتح الحمید ص ۲

۲۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیْمٌ مترجم و محشی ۱۳۵۳ھ ص ۲

۳۔ تفسیر صغیر الحاج مرزا بشیر الدین محمود احمد ناشر ادارۃ المصنفین ربوہ۔ ضلع جھنگ بارہ

سے ایک حاشیہ میں بتایا ہے کہ "مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ" میں جن سے مراد غیر ملکی لوگ ہیں اور النَّاسِ سے ملکی یا مقامی آبادی مراد ہے۔ ۱۔

غرض شاہ عبدالقادر محدث دہلوی سے لگا کر اس وقت تک قرآن کریم کے مترجمین اور حاشیہ نگاروں نے بے حد تنوع سے کام لیا ہے۔ بعض نے تو صرف چند الفاظ کے مفہوم ہی میں کسی قدر اختلاف کیا ہے لیکن بعض نے اپنے عقائد کی روشنی میں تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلہ میں ان حضرات کی علمیت اور نیتوں پر تو شبہ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے لیکن بعض حضرات کی زیادہ آزادی رائے سے ڈر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک عام قاری جو زیادہ سوچ بوجھ نہیں رکھتا ان حضرات سے عقیدت کی بنا پر قرآن کے حقیقی مفہوم سے زیادہ دور نہ جا پڑے اور حکم خداوندی کی خلاف ورزی کا مرتکب نہ ہو جائے۔ لَحُودٌ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْفٰسِقِیْنَ وَمِنْ سَيِّئَاتِ الْعٰمِلِیْنَ

۱۔ تفسیر خیر الحجاج مرزا بشیر الدین محمود احمد ناشر ادارۃ المصنفین ربوہ ضلع جھنگ بارہ ۱۹۶۷ء ص ۸۵۲

باب چہارم

اردو کی مشہور تفاسیر تاریخی جائزہ اور تجزیہ
فارسی تفاسیر

مثلاً

تفسیر بیضاوی، تفسیر حسینی، تفسیر کیو وغیرہ کے اردو تراجم

ایک وضاحت:

تفسیری ادب کا بہت بڑا ذخیرہ مختلف زمانوں، ملکوں، زبانوں اور مکاتب فکر کی کاوشوں پر مشتمل ہے۔ قدرتی طور پر ہر مفسر نے محض سابقین یا معاصرین کی تقلید یا تنقید نہیں کی ہے بلکہ مختلف زاویوں سے تشریح اور تفسیر لکھی ہے۔ ان سب پر الگ الگ بحث یا مختلف نقطہ ہائے نظر کی تصدیق اس کتاب کے موضوع سے خارج ہے۔ اس میں مجموعی طور پر شاہ ولی اللہ کی لفظ "تو زلکیر" کے لفظ نظر اور انداز کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔

لفظ تفسیر کی تشریح، تفسیر نویسی کا آغاز و ارتقاء اور اصول تفسیر

جیسا کہ باب اول کے شروع میں بتایا گیا ہے "لفظ تفسیر کا مادہ قر ہے۔ جس کا مفہوم واضح کرنا یا ظاہر کرنا ہے۔ اذکار المعارف الاسلامیہ (عربی) میں شامل مقالہ "تفسیر کے مصنف استاذ امین الغولی اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ف۔ س۔ ر اور س۔ ف۔ ر، دونوں مادوں میں کھولنے اور حجاب ہٹا دینے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ لیکن سفر ظاہری اور باطنی رموز کو کھول کر سامنے لانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کسور کا استعمال معنوی اور لفظی خوبیوں کو کھول کر بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔"

تاریخ تفسیر و مفسرین کے مولف علامہ احمد حریری "تعارف کتاب" کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

"لفظ تفسیر کا مادہ قر ہے۔ جس کے معنی ہیں ظاہر کرنا، کھول کر بیان کرنا اور بے حجاب کرنا۔ کسی لفظ کی تشریح و توضیح کو تفسیر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ گویا اس کے مطلوب و

مقصود کو بے حجاب کر دیا جاتا ہے۔ یہ تفسیر کا لغوی مفہوم ہے۔
جہاں تک تفسیر کے اصطلاحی معنی کا تعلق ہے۔ امام زرکشی نے "البرہان
میں تفسیر کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔

"تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے قرآن کریم کے مطالب
و معانی معلوم کیے جاتے ہیں اور اس میں مندرج احکام و مسائل کی
اور اسرار و حکم سے بحث کی جاتی ہے۔"

آگے چل کر تفسیر کا ارتقاء کے عنوان کے تحت غلام احمد حمیری تاریخ
کے مختلف ادوار میں قرآن کریم کی تفسیر کی ضرورت و اہمیت اور ہر دور کی
کی خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ "عہد رسالت" میں تفسیر کے زیر عنوان
وہ لکھتے ہیں:

"قرآن عز و بزرگاری میں نازل ہوا تھا۔ اس وقت جو لوگ موجود
تھے عربی ان کی مادری زبان تھی اس لیے قرآن کریم کے معانی و
مطلوب معلوم کرنے میں انہیں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی
تاہم بعض مقامات میں جہاں زیادہ اجمال ہوتا ہے صحابہ خود
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا کرتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند کریم نے جہاں دیگر مہم
جلیلہ پر فائز کیا تھا وہاں ایک منصب عالی قرآن عز و بزرگاری کے
مفسر و ترجمان ہونے کا بھی ہے۔ ارشاد فرمایا:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
التعلیل (۳۴)

اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے لیے واضح
کر دیں۔

چنانچہ تفسیر کا سب سے پہلا بیش قیمت سرمایہ تفسیری روایات ہیں جو
مختلف کتب حدیث میں منقول ہیں۔

عہد رسالت کے بعد صحابہ کا دور آیا۔ حالات میں تیزی سے تبدیل ہوتی
شروع ہوئی جس سے بخود اہمیت اختلاف تفسیری روایات میں بھی ہوا۔ تاہم
صحابہ اپنے سابقہ مسلک سے نہیں ہٹے۔ انہوں نے جو تفسیر بالواسطہ یا بلا واسطہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی وہی بیان کرنے پر اکتفا کیا۔ بیان
کی سادگی باقی رہی۔ کلامی بحثوں یا صرفی اور نحوی نکات میں صحابہ قطعاً انہیں
الجبے۔ یہ ضروری ہے کہ تفسیر بیان کرنے میں تمام صحابہ کا درجہ برابر نہیں تھا۔
اتحادی بڑی جماعت میں دس حضرات کو اس معاملہ میں امتیاز حاصل تھا۔
ان میں بھی سب سے زیادہ تفسیری روایات حضرت عبداللہ ابن عباسؓ
سے منسوب ہیں۔ خلفائے راشدین میں حضرت علیؓ کی بیان کردہ روایات
زیادہ ہیں۔

تابعین سے تفسیر کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ چونکہ تابعین نے حضرات
صحابہ سے اکتساب فیض کیا تھا اس لیے ان میں بھی بڑے بڑے مفسرین پیدا
ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ سربرآوردہ مجاہد، عطاء بن ابی رباح، عکرمہ،
سعد بن جبیر، حسن بصری، ابو العالیہ صفاک اور قتادہ ہیں۔

مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے سلسلہ میں مجاہد (المتوفی
۱۰۲ھ) نے سب سے زیادہ فیض پہنچایا۔ چنانچہ ان کی بیان کردہ تفسیر پر اکثر

آئمہ نے اعتقاد کیا ہے۔ ان میں سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد اور امام بخاری کا درجہ اہم ہے

مدینہ منورہ میں صحابی رسول حضرت ابی بن کعب کے شاگردوں نے بکثرت تفسیری روایت کو محفوظ کر کے آئمہ نسل کو منتقل کیا۔ مفسر تابعین مدینہ میں زید بن اسلم، ابو العالیہ اور محمد بن کعب القرظی کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ تفسیر کا کوفہ کا مرکز حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے قائم کیا۔ تابعین میں جن حضرات نے ان سے فیض حاصل کر کے دوسروں کو مستفید فرمایا ان میں علقمہ بن قیس، سروق، اسود بن یزید اور امام شعبی کو زیادہ شہرت نصیب ہوئی۔

بصرہ میں حضرت حسن بصری اور ان کے سلسلہ کے مفسرین نے فیض پہنچا تابعین کے دور میں تفسیر میں اسرائیلیات کا عنصر شامل ہونا شروع ہو گیا۔ جس نے رفتہ رفتہ کافی مقبولیت حاصل کر لی اور قرآن کریم کی کتاب بدلتے ہوئے کے بجائے اسرائیلیات کا مجموعہ معلوم ہونے لگا۔

۱۔ اسرائیلیات سے مراد وہ واقعات ہیں جو بنی اسرائیل نے وقتاً فوقتاً گھر گھر بعض جلیل القدر نبیوں اور پیغمبروں سے منسوب کر دیے ہیں اور بعد میں وہ بائبل اور اس کی تفسیروں میں شامل کر لیے گئے۔ آغاز اسلام کے وقت یہودیوں میں یہ واقعات مشہور تھے اور بائبل اور دیگر مقدس کتابوں میں درج ہونے کی وجہ سے وہ ان پر یقین رکھتے تھے۔ چنانچہ جب بعض یہودی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیانت داری سے یہ واقعات مسلمانوں کے بھی ذہن نشین کرادیے۔ بعض مفسرین نے ان کو کچھ سمجھ کر ان میں سے بعض اپنی تفسیر میں بھی شامل کر لیے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کے دربار میں نالوے بھڑکوسا کا فقیہ پیش ہونے کی روایت اور اس سے حضرت داؤد

بعد صحابہ اور تابعین کے دور کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس وقت تفسیر کی جداگانہ تدوین شروع نہیں ہوئی تھی بلکہ تفسیری روایات احادیث

بلسلہ زیریں مراحت *

علیہ السلام کو اس بات پر تنبیہ کہ انہوں نے نالوے بیویاں ہوتے ہوئے حتیٰ لوہیاہ کو دھوکے سے قتل کر کے اس کی حسین بیوی "حباب اس کے سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلو کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔

(کتاب ۲ سوئیل، باب ۱۱ آیات ۱ تا ۱۷)

مولانا حفص الرحمن سید پاروی نے قصص القرآن میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔

یہ تو ایک واقعہ ہے، اس طرح کے بے شمار قصے بائبل میں بھرے پڑے ہیں۔ جیسے حضرت نوحؑ، حضرت لوطؑ وغیرہ کے شراب پی کر غیر شرعی حرکتیں کرنے کے قصے، یا حضرت داؤدؑ کا یہ واقعہ:

"جب داؤد لوٹا، تاکہ اپنے گھرانے کو برکت دے اور داؤد کی بیٹی میکل داؤد کے استقبالی کو نکلی اور کہنے لگی کہ "اسرائیل کا بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا تھا جس نے آج کے دن اپنے ملازموں کی لونڈیوں کے سامنے اپنے کو برہنہ کیا جیسا کوئی بالکلبے حیالی سے برہنہ ہو جاتا ہے۔ داؤد نے میکل سے کہا۔ "یہ تو خداوند کے حضور تھا جس نے تیرے باپ اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا تاکہ وہ مجھے خداوند کی قوم اسرائیل کا پیشوا بنائے۔ سو میں خداوند کے آگے ناچوں گا۔ بلکہ میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گا اور اپنی ہی نظر میں ہیچ ہوں گا۔ اور جن لونڈیوں کا ذکر تو نے کیا ہے

نبویہ کے ساتھ محفوظ تھیں۔ آخر دور بنو امیہ اور اوائل دور بنو عباس میں تفسیر کی تدوین شروع ہوئی اور اس نے ایک جداگانہ فن کی صورت اختیار کر لی۔

یہ سلسلہ زیریں صراحت **

وہی میری عزت کری گی " ماؤل کی بیٹی میکمل مرتے دم تک بے اولاد رہی۔

(۲ سہوئیل، باب ۲، آیات ۱۳ تا ۱۴)

حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بائبل کا بیان ملاحظہ ہو۔

"جب سلیمان بڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا کہ اس کے باپ داؤد کا تھا کیونکہ سلیمان صیدائیوں کی دیوی عسارات اور عورتوں کی تعزنی ملکوم کی پیروی کرنے لگا اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی۔" (۱۔ سلطین باب ۱۱ آیات ۲-۸)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا (نعمود باللہ) اور "خداوند نے سلیمان کو کہا۔" چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرورتاً تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا تو بھی تیرے باپ داؤد کی خاطر میں تیرے ایمان میں یہ نہیں کروں گا۔ بلکہ اب تیری بیٹی کے ہاتھ سے چھینوں گا۔" (۱۔ سلطین ۱۱: ۱۲-۱۳)

اس روایت میں دو باتیں غور طلب ہیں، ایک تو خداوند نے حضرت داؤد کو (جن سے اور یہ کہ بیوی کو ناجائز طریق پر اپنے محل میں رکھ لینے کی وجہ سے خداوند ناراض ہو گیا تھا) اپنا بندہ کہہ کر حضرت سلیمان کو ان کے جرم کی سزا نہیں دی۔ دوسرے یہ کہ حضرت سلیمان کے جرم کی سزا ان کے پاپوں پر ہی کوئی تھی کیا اسی کو عدل خداوندی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ پوری کتاب ۱۔

سلطین لوسیا کپر و فیئر لارڈی نے تاریخ صوفیہ سماوی میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کے باغی غلام میریام نے ان کے انتقال سے بعد اقتدار پر قبضہ کر کے ان کو بدنام کرنے کے بعد خود کھواکے اور بائبل میں شامل کر دی۔

اب قرآن کی ترتیب کے مطابق ہر آیت اور ہر سورۃ کی تفسیر مرتب کی جانے لگی۔ تاہم اس دور کے تفاسیر میں بھی سند انجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین سے منقول ہیں۔ اس دور کے مفسرین میں کئی نام نہایت اہم ہیں لیکن سب سے زیادہ مشہرت تفسیر ابن جریر طبری کو حاصل ہوئی۔ اس تفسیر کی خصوصیت یہ بتائی جاتی ہے کہ ابن جریر نے صرف تفسیری اقوال نقل کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کی توجیہ کرتے ہوئے بعض کو حجاج اور بعض کو مرجوح قرار دیا ہے۔ اسی کی بنیاد پر علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر ابن جریر کو سب سے زیادہ قابل اعتماد بتایا ہے۔

عمر تدوین تک فن تفسیر جن مراحل سے گزرا ان سب میں تفسیر بالماثور کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو دور شروع ہوا اور جس کا پھیلاؤ عباسی دور سے عصر حاضر تک ہے بعض بیرونی اثرات کے تحت ادوار باسقی سے بڑی حد تک مختلف ہو گیا ہے۔ اس میں عقل و نقل کا امتزاج دکھائی دینے لگا ہے جو امتداد زمانہ سے وسعت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس طویل دور میں مختلف النوع عناصر شامل ہوئے۔ مثلاً صرف و نحو کی بحثیں اور عربی زبان کی بنیادی خصوصیات پر اظہار خیال۔ فقہی مسائل کا استنباط فلسفیانہ روش کا خیال اور کلامی بحثیں۔ تاریخ و منسوخ کا مسئلہ۔ اسباب تنزل اور موجودہ دور میں آیات قرآنی سے سائنسی مسائل کا استخراج۔ جو مفسرین علم اور جس مسئلہ و مسئلہ سے دلچسپی رکھتا تھا اس نے اپنی تفسیر کو اسی کے رنگ میں رنگ دیا۔ غرض کتاب ہدایت میں اتنی روشنگاریاں کیں کہ اس کا اصل مقصد یعنی ہدایت کا عنصر تقریباً آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔

نحوی علماء نے جو تفسیریں لکھیں ان میں نحوی مسائل کی بھرمار ہے۔ اس طرح کی تفسیریں لکھنے والے مفسرین میں زجاج۔ واحدی اور ابو حیان کے اسماؤ کافی

اہم ہیں۔

علوم عقلیہ سے دلچسپی رکھنے والے علماء نے اپنی تفسیروں کو علماء و حکماء کے کہے اقوال کے مجموعے بنا دیا ہے۔ امام فخر الدین رازی کی تفسیر جو تفسیر کبیر کے نام سے موسوم کی جاتی ہے، اس طرح کی تفاسیر میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔

جن لوگوں نے بدعات کا جو از قرآن کریم میں تلاش کرنا چاہا انہوں نے بدعات کی تائید و حمایت پر مشتمل اقوال سے اپنی تفسیر کی کتابوں کو زینت دی۔ اس نوع کی تفسیروں میں جارا اللہ زنجیزی کی کتاب "کشاف" سب سے زیادہ شہرت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ زمانی، جبالہ اور شیعہ اثنا عشریہ کے مفسرین طبری اور ملا حسن نے اسی طرح کی تفسیریں لکھی ہیں۔

فقہانے اپنی تفسیروں کو بیشتر فقہی مسائل کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس معاملہ میں جاس اور قرطبی پیش پیش ہیں۔

مورخین نے اپنی تفسیروں میں تاریخی واقعات اور اسرائیلی خرافات کی اتنی بھرمار کی ہے کہ اس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد واحد تاریخی واقعات اور اسرائیلیات کو ذہن نشین کرانا اور فروغ دینا تھا۔ اس طرح کے مفسرین کے سرخیل امام ابن جریر طبری ہیں جو بیک وقت مؤرخ بھی تھے اور مفسر قرآن بھی۔

صوفیہ نے قرآن کریم کی تفسیر صوفیانہ رنگ میں کی اور آیات قرآنی سے ایسے اشارات ڈھونڈ نکالے جن سے ان کے مسلک اور وجدان کی وریاقت کی تائید ہوتی ہے۔ محی الدین ابن عربی چونکہ وحدت الوجود کے مسلک کے علمبردار تھے لہذا انھوں نے پورے قرآن کو وحدت الوجود کے نظریہ کی تفسیر بنا کر رکھ دیا ہے۔ ابو عبد الرحمن اسماعیلی نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے۔

موجودہ دور چونکہ سائنسی دور کہلاتا ہے لہذا دور حاضر کے بعض نام نہاد

مفسرین نے قرآن کریم کو اپنی تفسیروں کے ذریعہ سائنس کی کتاب بنا کر پیش کیا ہے اور موجودہ دور کی تمام ایجادات مثلاً ریل، ہوائی جہاز، راکٹ، جوہری توانائی وغیرہ کو قرآن کریم میں ڈھونڈ نکالا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایجادات قدیم مفسرین کے زمانہ میں منصفہ شہود پر نہیں آئی تھیں اس لیے وہ اپنی سمجھ اور تجربہ کے مطابق غلط تفسیریں کرتے رہے۔ اگر یہ ایجادیں اس زمانہ میں ہو چکی ہوتیں تو وہ بھی وہی کچھ کہتے جو ہم آج کہہ رہے ہیں۔ اس رنگ کی تفاسیر میں علامہ شروانی کی انعام یافتہ کتاب "سائنٹفک قرآن" بہت اہم ہے غرض کتاب بہت کم جن کے نازل کر خواہے تے واضح طور پر فرما دیا ہے۔

آلَمَ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٥ (البقرہ ۱-۲۱)

اس کی طرح طرح سے تفسیریں کر کے اس انداز سے پیش کیا گیا کہ اہل مقصد نظروں سے اوجھل ہو گیا اور قرآن کریم بعض اور مضامین کی کتاب معلوم ہونے لگا۔ مفسرین کی اس روش کو دیکھ کر بعض علماء نے تفسیر کے کچھ اصول و ضوابط مقرر کیے اور اس طرح اصول تفسیر کے نام سے ایک مستقل فن وجود میں آ گیا۔ اس فن پر متعدد کتابیں لکھی گئیں۔ جن میں دو کتابوں نے بڑی مقبولیت و شہرت حاصل کی۔ ایک علامہ جلال الدین سیوطی کی "الاتقان" اور دوسری شاہ ولی اللہ صاحب کی "فوز الکبیر" الاتقان میں چونکہ متعدد قرآنی علوم شامل ہیں اس لیے ایک ضخیم کتاب بن گئی ہے۔ اس کے مقابلہ میں فوز الکبیر صرف اصول تفسیر سے متعلق ہے اس لیے نہایت مختصر ہے۔ لیکن اس اختصار کے باوجود اس فن پر جامع کتاب ہے۔

"فوز الکبیر" میں تفسیر کے اصولوں کو سمجھانے کے لیے بعض بنیادی امور

پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ان علوم پنجگانہ کا بیان ہے جنہیں قرآن مجید میں بطور نص کے بیان فرمایا گیا ہے۔ "علوم پنجگانہ سے مراد (۱) علم احکام (۲) علم مخاصمہ (۳) علم تذکیر بالآلاء اللہ (۴) علم تذکیر بایام اللہ (۵) علم تذکیر بموت ہے۔

ان علوم پنجگانہ کی کسی قدر وضاحت ذیل میں درج ہے۔

(۱) علم احکام۔ اس علم میں واجب، مندوب، مباح، مکروہ اور حرام امور شامل ہیں۔ ان امور کا تعلق عبادات، معاملات، تدبیر منزل اور سیاست مدن سب سے ہے۔ ان کی تفصیل بیان کرنے اور تشریح کرنے والے کو قیہ کہا جاتا ہے۔

(۲) علم مخاصمہ۔ اس علم کا مقصد یہود و نصاریٰ اور مشرکین و منافقین سے بحث اور مخاصمہ ہے۔ ان کی تشریح کرنے والے منکلبین کہلاتے ہیں۔

(۳) علم تذکیر بالآلاء اللہ۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نشانیوں کا علم ہے۔ اس میں زمین و آسمان کی تخلیق، ان امور کی ذریعہ الہام کی تعلیم جن کا انسان محتاج اور ضرورت مند ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفات کا مملہ کا ذکر شامل ہے۔

(۴) علم تذکیر بایام اللہ۔ اس علم میں ان تمام واقعات کا بیان شامل ہے جو اطاعت شعار بندوں کے انعام و اکرام اور نافرمان بندوں کی سزا و عقوبت کے سلسلہ میں پیش آئے۔

(۵) علم تذکیر بموت۔ یہ علم، موت اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات یعنی حشر و نشر اور دوزخ اور جنت سے متعلق ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کو عبرت دلانے والا شخص واعظ کہلاتا ہے۔^۱

۱۔ قرآن مجید، النبی، فتح الحجیر، غافر، فرقان، کل، مقابل، مولوی مسافر خانہ کراچی ۱۳۸۳ء ص ۱۲۰

علوم پنجگانہ کا یہ مختصر سا خاکہ بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے بڑے پتے کی بات یہ بتائی ہے کہ ان علوم کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں قدیم عربوں کا انداز بیان اختیار کیا گیا ہے۔ متاخرین عرب کا انداز بیان کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اختصار کے ساتھ احکام بیان کر دئے گئے ہیں اور قواعد کے غیر ضروری اصولوں سے بحث کر کے بیان کو طول نہیں دیا گیا۔ اسی طرح آیات مخاصمہ میں بھی مشہور رسومات اور خطا بیان کے اسلوب سے کام لیا گیا ہے۔ منطقی استدلال اور فلسفیانہ موشگافیوں کو کہیں نہیں برتا گیا۔ یہ نکات بیان کرنے سے شاہ صاحب کا مقصد یہ واضح کر دینا ہے کہ مفسرین کو قرآن کریم کی تفسیر میں وہی سادگی اختیار کرنی چاہیے جو قرآن کریم میں اختیار کی گئی ہے۔ نہ اسباب نزول میں بلا ضرورت قصہ کہانیوں کا سہارا پکڑنا چاہیے۔ نہ آیات مخاصمہ میں منطقی اور فلسفیانہ بحثوں میں پڑنا چاہیے اور نہ اسرار کو کام میں لانا چاہیے۔ قرآن صرف لوگوں کے نفسوں کی تہذیب اور ان کے باطل عقائد اور فاسد اعمال کی اصلاح کے لیے نازل ہوا ہے۔ لہذا مختلف قسم کی آیات کے اسباب نزول بھی مختلف ہیں۔ مثلاً

آیات مخاصمہ کے نزول کا سبب لوگوں کے عقائد باطلہ ہیں۔ آیات احکام کے نزول کا سبب لوگوں کے فاسد اعمال اور ان کے درمیان مظالم کا رواج عام ہے۔

آیات تذکیر کے نزول کا سبب یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف سے بے توجہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے انعامات، تعذیبی سانحات، موت اور بعد موت کے حالات کی طرف سے لاپرواہی برتتے تھے۔ ان نکات کے پیش نظر مفسرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے قصوں کی جزئیات اور تفصیلات بیان نہ کریں۔ اس لیے کہ ان کا مطالب

قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ بعض ایسی آیات ہیں جن میں کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ موجود ہے خواہ وہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا ہو یا آپ سے پہلے۔ ان آیات کی تفسیر کے سلسلہ میں ان کے متعلقہ واقعات بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان آیات کے سننے والے پر جو انتظار کی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس کے بغیر دور نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ان علوم کی شرح اس انداز سے کی جائے کہ جزوی اور ضمنی حکایات بیان کرنے کی ضرورت نہ رہے۔

جیسا کہ سطور بالا میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے آیات محامدات کے نزول کا سبب لوگوں کے عقائد باطلہ کو قرار دیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ ان عقائد باطلہ کے حامل چار فرقے ہیں۔ مشرکین، منافقین، یہود اور نصاریٰ۔ پھر ان سے مخاصمہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔

(۱) ایک تو صرف ان کے باطل عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ان کی برائیاں واضح کی گئی ہیں اور ان کے متعلق ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔

(۲) دوسرے ان کے شبہات کو بیان کیا گیا ہے اور منطقی اور خطابی دلیلوں سے ان کو رد کیا گیا ہے۔

مخاصمہ کی ان دو قسموں میں سے پہلے قسم کے ذیل میں سب سے پہلے مشرکین کے عقائد باطلہ پر حسب ذیل عنوانات کے تحت تفصیلی بحث کی ہے۔

شعار ملت ابراہیمی۔ دین ابراہیم کے بنیادی عقائد اور مشرکین، شرک، تشبیہ، تحریف، عقیدہ رسالت و قیامت اور مشرکین، رسول کی بعثت، شرک کا جواب، تشبیہ کا جواب۔ تحریف کا جواب۔ حشر و شر کو محال

گھنے کا جواب، رسالت کے متعلق شبہات کا جواب، جوہلوں کی تکرار، دوسرے نمبر پر یہودیوں کی حالت کو زیر بحث لایا گیا ہے اور ان کے عقائد پر درج ذیل عنوانات کے تحت بحث کی گئی ہے۔ تورات میں تحریف۔ تحریف معنوی کا انداز۔ قرآن کی وضاحت۔ کتنا آیات اقتراء کی حقیقت، مباہلہ کی حقیقت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ کی رسالت میں ان کے شبہات اور ان کی حقیقت۔ رسول کے فرائض اور ان کی حدود۔ شریعتوں میں اختلاف اور ان کی حقیقت۔ یہودی علماء کا ہمنوہ۔ تیسرے نمبر پر عیسائیوں کو لیا ہے۔ اور ان کے عقائد کی تفصیل مندرجہ ذیل عقائد کے تحت بتائی ہے۔

عیسائی اور ان کے عقائد۔ پہلے اشکال کا جواب۔ دوسرے اشکال کا جواب۔ قرآن کا فیصلہ۔ عیسائیوں کا ہمنوہ۔ ایک دوسری گمراہی اور اس کا الزام۔ ایک اور غلط فہمی اور اس کا ازالہ۔

سب سے آخر میں منافقین کے گروہ کو لیا ہے اور حسب ذیل عنوانات کے تحت ان کے عقائد کی تفصیلات بتائی ہیں۔

منافقین کا گروہ اور ان کے عقائد۔ منافقین کا پہلا گروہ۔ منافقین کا دوسرا گروہ۔ منافقین کے شبہات اعدان کے اسباب۔ منافقین کے کچھ اور ساتھی۔ نفاق کی قسمیں۔ منافقین کا ہمنوہ۔ منافقین کا ایک اور ہمنوہ۔

اس کے بعد علوم تنجیگانہ کے لقیہ مباحث کے تحت تذکیر یا کدیر اللہ، تذکیر یا ایام اللہ اور تذکیر بوقت پر نہایت مختصر الفاظ میں بحث کی ہے اور بتایا کہ چونکہ قرآن مجید تمام لوگوں کی تہذیب اور اصلاح نفوس کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس میں عربی و عجمی یا شہری و دیہاتی، کسی کا کوئی امتیاز نہیں لہذا حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی یاد دہانی کے سلسلہ میں صرف انہیں امور کا تذکرہ کیا جائے جن سے عوام الناس کی اکثریت واقف

ہو۔ چنانچہ آلاء اللہ کے سلسلہ میں بحث و جستجو کو قرآن میں صرف اسی حد تک اندر محدود رکھا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں اسی انداز سے گفتگو کی گئی ہے جسے معمولی قسم کی فطری فہم اور ذہانت سے سمجھ لیا جائے۔ اور اس سلسلہ میں علم کلام کی مہارت اور حکمت الہیہ کے مطالعو کی عادت کی ضرورت پیش نہ آئے۔

یہ اصول بتانے کے بعد شاہ صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ جہاں تک وجود باری تعالیٰ کا تعلق ہے اس سے کسی بھی اعتدال پسند ملک کے باشندے کبھی انکاری نہیں رہے البتہ صفات باری تعالیٰ کے سلسلہ میں بہت سی قومیں گمراہی میں مبتلا رہیں اور اب بھی ہیں۔ ان میں سے جن صفات کو انسان آسمان سے سمجھ سکتا ہے ان کے بارے میں قرآن کریم نے عام فہم انداز میں سمجھا کر کسی دوسرے کو ان صفات میں شریک کرنے کی گمراہی سے بچنے کی ہدایت کی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی موجودات میں نہیں ہے۔ لیس کمشلیہ شئی^۱ اس لیے اس کی ذات اور صفات کو کسی متفلسف کے لیے دیکھنا یا سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی بہت معرفت اسکی نشانوں سے ہو سکتی ہے اور یہ نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔ ان کے شمار نشانوں میں بھی قرآن نے صرف ان چند نشانوں کا حوالہ دیا ہے جن کا مشاہدہ عام آدمی کرتا ہے یا کر سکتا ہے۔ جیسے زمین اور آسمان کی وسعتوں کا۔ باد و دولت پانی کے برسنے کا۔ نہروں اور دریاؤں کے زمین پر جاری ہوتے کا۔ مٹی اور پانی سے طرح طرح کے پھلوں، پھولوں اور بیجوں کے پیدا ہونے کا۔

تذکیر بآیات اللہ کے سلسلہ میں بھی صرف ان قوموں، اشخاص اور تاریخی واقعات کا ذکر کیا گیا ہے جن سے قرآن کے مخاطب اول یعنی عربوں کو واقفیت تھی۔ جیسے حضرت آدم کی تخلیق، حضرت ابراہیم اور انبیاء دینی اسلام

کے مشہور واقعات، ابلیس کی سرکشی، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کی گمراہیوں کے تذکرے۔ لیکن پورے پورے قصے بیان نہیں کیے گئے تاکہ سنے والے ان سے متاثر ہونے کی بجائے داستانوں کی دلچسپیوں میں گم ہو کر رہ جائیں۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں:

”ان قصص و حکایات کے بیان کا مقصد قصہ گوئی یا لوگوں کو اہل قصہ سے آگاہ کرنا نہیں ہے بلکہ ان قصوں کے ذکر کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس امر کی طرف توجہ دلائی جائے کہ بشرک اور نافرمانی کا کتنا دردناک انجام ہوتا ہے اور ان لوگوں پر کس طرح عذاب الہی نازل ہوتا ہے اور انہیں اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص اور اطاعت گزار بندوں کی ہمیشہ نصرت اور حمایت کرتا ہے۔“

علم تذکیر بموت میں قرآن کریم موت اور موت کے بعد کے واقعات بیان کرتا ہے۔ جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی تکلیفوں کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان اپنی حیات دنیوی میں ان کی شدت کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن دنیاوی چیزوں کی مثالیں دے کر اس کو سمجھاتا ہے۔ علامات قیامت میں نزول مسیح، دجال، ایاجوج ماجوج کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ احکام قرآنی کے بنیادی نکات بتاتے ہیں۔ اول یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیم کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوئے تھے اس لیے اسلام میں ایسا ہی شریعت کو باقی رکھا گیا۔ البتہ تبسم کی جگہ تھمیس کر دی گئی اور حدود میں اضافہ کر دیا گیا۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اہل عرب کو ہدایت دی جائے۔ لہذا ضروری تھا کہ اسلامی شریعت کی بنیاد

عربوں کے رسوم و رواج پر رکھی جائے۔ اور تمام گمراہیوں کو دور کرنے اور اصلاح احوال کرنے کے لیے قرآن کو راہ نما بنایا جائے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن میں ارکان و احکام اسلام کو مجمل بیان کیا گیا ہے۔ آنحضرت نے ان کی تفصیلات بتائیں۔ مثلاً قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اور نہایت تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے۔ **وَاتِقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا أَلَّهَ الذِّكْرَ** حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روشنی میں مساجد کی تعمیر نماز باجماعت اور اوقات نماز کے احکام مرتب کیے۔ اور زکوٰۃ کے مسائل کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ قرآن کی مختلف سورتوں میں مختلف امور کے لیے الگ الگ احکام آئے ہیں۔ مثلاً سورۃ بقرہ میں روزے اور حج کے، سورۃ البقرہ، سورۃ انفال اور بعض اور مقامات پر جہاد کا حکم، حدود کا ذکر سورۃ مائدہ اور سورۃ نور میں ہے میراث کا ذکر سورۃ نساء میں اور نکاح اور طلاق کے مسائل سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء اور سورہ طلاق میں ہیں۔

ان مسائل و احکام کے علاوہ وہ سوالات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً کیے گئے اور قرآن کریم نے ان کے حل اور جوابات پیش کیے۔ مثلاً **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْذَّهِلَةِ (البقرہ ۱۸۹)** (اے نبی لوگ تم سے چاند کی گھٹتی برصی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں) **يَا لَيْسَ لَكَ مَاذَا يُنْقِطُونَ (البقرہ ۲۱۵)** (لوگ پوچھتے ہیں، ہم کیا خرچ کریں) **يَا لَيْسَ لَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ (البقرہ ۲۱۷)** (لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے) ان کے علاوہ ایسے واقعات بھی ہیں جن سے مومنین کے ایثار و قربانی اور منافقین کی خود بینی اور بخل کا پتہ چلتا ہے۔ اس طرح کے حالات بھی پیش آئے جب مسلمانوں کو زجر و تنبیہ کی گئی یا تعریف و ثناء کا کچھ کہا گیا۔ بعض مواقع پر امر یا نہی کی ضرورت لاحق ہوئی اور اس سلسلہ میں آیات نازل ہوئیں۔ نیز

غزوات النبیؐ، مسجد قرار اور اسری کے بارے میں بھی قرآن حکم میں حوالہ جات اور تذکرے موجود ہیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب میں فہم قرآن میں پیش آنے والی دشواریوں کے اسباب سے بحث کر کے ان کے حل بتائے ہیں۔ پھر قرآن مجید کے غریب الفاظ کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ ان کی بہترین شرح وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ابن ابی طلحہؓ سے نقل کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم مسئلہ نسخ و منسوخ کا ہے۔ مفسرین نے اس سلسلہ کو بہت بڑھا دیا تھا، حضرت شاہ صاحب نے ان کو گھٹا کر صرف پانچ آیتوں تک محدود کر دیا ہے۔ اس سے بہت سی الجھنیں پیدا ہو گئی تھیں۔ اس حد بندی سے یہ مسئلہ بہت آسان ہو گیا۔

تاریخ و منسوخ آیات کی تعین کے سلسلہ میں جو الجھن پیش آئی شاہ ولی اللہ صاحب اس کا سبب مفسرین و متاخرین کی اصطلاحات کے اختلافات کو قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک متقدمین نے نسخ کے لفظ کو جن مختلف مواقع پر استعمال کیا ہے اگر ان سبب اختلافات کو سامنے رکھا جائے تو منسوخ آیات کی تعداد پانچ سو سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ متاخرین نے نسخ کے لفظ کو جس معنی میں استعمال کیا ہے اس اعتبار سے منسوخ آیات کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے منسوخ شدہ آیات کو بیان کرنے میں ابن عربی کا اتباع کیا ہے اور ان کی تعداد کو گھٹا کر بہت کم کر دیا ہے۔ شاہ صاحب اس میں مزید کمی کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں: ”میرے نزدیک پانچ سے زیادہ آیات کا منسوخ ہونا ثابت نہیں ہے۔“ فہم قرآن اور تفسیر میں دوسری دشواری شاہ صاحب کے نزدیک اسباب نزول کی معرفت ہے۔ یعنی صحیح طریقہ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سی آیت کب

اور کس موقع پر تازل ہوئی۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے شاہ صاحب مفسرین کو ان کی ذمہ داری سے آگاہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔
 ”مفسر کے لیے صرف دو چیزوں کا علم ضروری ہے۔ ایک تو وہ واقعات جن کی طرف آیات میں اشارہ کیا گیا ہو کیونکہ ان آیات کا صحیح مفہوم سمجھنا بغیر ان واقعات کے علم کے ناممکن ہے۔ دوسرے وہ واقعات جن کی وجہ سے کسی عام حکم میں کسی طرح کی تخصیص ہوئی ہو یا جو آیات کے مفہوم میں تبدیلی کر دیتے ہوں اور انہیں ظاہری مفہوم کی طرف سے کسی دوسری طرف موڑ دیتے ہوں۔ کیونکہ ان واقعات کے علم کے بغیر بھی آیات کا صحیح مفہوم اور مقصد متعین کرنا ناممکن ہے۔ ان دونوں قسم کے واقعات کے علاوہ بقیہ تمام چیزیں مفسر کے لیے غیر ضروری ہیں۔“

جن چیزوں کو شاہ صاحب نے مفسرین کے لیے غیر ضروری بتایا ہے ان میں دو بہت اہم ہیں۔ اول اسرائیلیات دوم مشرکین و یہود کے عقائد اور عادات و رسومات۔ اسرائیلیات میں انبیاء علیہم السلام کے وہ فقہ اور واقعات شامل ہیں جو اہل کتاب سے منقول ہیں اور عموماً مشتبہ اور غیر یقینی ہیں۔ ان کے بارے میں شاہ صاحب نے بخاری کی یہ روایت بیان کی ہے کہ نہ تو ہم ان کی تصدیق کریں اور نہ تکذیب کریں۔ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ہمیں اہل کتاب کے بیان کیے ہوئے قصوں کی طرف توجہ ہی نہ دینا چاہیے۔

عادات و رسوم جاہلیت کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین تو ان واقعات کو اس لیے بیان کرتے تھے کہ وہ قرآن کی آیتوں میں بیان کیے جانے والے حقائق اور کلیات کی سچی تصویر ہو کر تھے ان کا مقصد قصہ بیان کرنا نہیں ہوتا تھا۔ بعد کے مفسرین کے لیے ان واقعات کی وہ حیثیت

نہیں رہی۔ اس لیے اگر ان کے بیان کرنے پر زیادہ توجہ صرف کی گئی تو مقصود اصلی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا اور ذہن قصہ کہانی میں الجھ کر رہ جائے گا۔ اس لیے ان واقعات کی جزئیات و تفصیلات بیان کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔
 ان امور سے آگاہ کرنے کے بعد حضرت شاہ صاحب مفسر کو حسب ذیل دو باتوں کا مشورہ دیتے ہیں۔

(۱) ایسے غزوات اور واقعات جن کی طرف آیات میں اشارہ موجود ہو اور ان آیات کے مفہوم سمجھنے کا انحصار ان واقعات کے علم پر ہو انہیں بیاہ کر دے۔

(۲) اگر آیات میں کوئی قید یا شرط ہو یا کسی خاص نکتہ پر زور دیا گیا ہو جن کا سمجھنا شان نزول کے علم پر موقوف ہو تو ان آیات کی تفسیر لکھتے وقت شان نزول بھی بیان کر دے۔

اس کے بعد شاہ صاحب نے بعض ان احکام، اشارات اور واقعات کی توجیہ کی مثالیں پیش کی ہیں جو عام آدمی کی فہم سے ماوراء نہیں۔ لہذا مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان توجیہات پر عبور رکھتا ہو اور موقع مناسب پر انہیں پیش کر سکے۔ مثلاً ذیل کی آیت میں :

يَا أُخْتُ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ شَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَاطِنًا (مریم ۲۷ تا ۲۸)

اشارہ حضرت مریم علیہا السلام کی طرف ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد اہل فلسطین نے ان کو اس خطاب سے مخاطب کیا تھا۔ اب اگر مفسر یہ وضاحت نہ کرے کہ جن ”ہارون“ کا اس آیت میں ذکر ہے وہ حضرت

موسیٰؑ کے بھائی حضرت ہارونؑ نہیں ہیں بلکہ یہ حضرت مریمؑ کے ہم عصر کوئی دوسرے ہارونؑ ہیں تو ایک عام آدمی اس انجمن میں پڑ جائے گا کہ حضرت مریمؑ جو حضرت عیسیٰؑ کی والدہ تھیں حضرت ہارونؑ کی بہن کیسے ہو گئیں جب کہ حضرت ہارونؑ ان سے تقریباً ساڑھے بارہ سو سال پہلے گزر چکے تھے۔

اسی سلسلہ میں شاہ صاحب نے بعض اور مباحث دے دیے ہیں جن کا تعلق قواعد زبان سے ہے مثلاً حذف، ابدال، انتشار ضمیر، انتشار آیات وغیرہ۔ ان سب کی وضاحت انہوں نے متعلقہ آیات کی مدد سے کی ہے۔ پھر آیات محکمات اور متشابہات پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ قرآن کا نہایت منہم بالشان مسئلہ ہے۔ کیونکہ سورہ آل عمران میں دونوں قسم کی آیات کا ذکر خاص طور پر ہوا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ
هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَأَبْغَاءَ مَا وَرِثَهُمْ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِ
الْعَالِمِينَ (آل عمران ٥)

(ترجمہ: اے نبیؐ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں: ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں۔ اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ قصے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کے معنی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں

چانچا

”محکم آیات سے مراد وہ آیات ہیں جن کے مفہوم کے متعلق عربی زبان کے ماہر شخص کو کسی قسم کا تردد یا تذبذب نہ ہو اور ان کا صاف و صریح مفہوم کے سوا کوئی دوسرا مفہوم ہو ہی نہ سکے۔
زبانِ دانی اور مہارت کا معیار البتہ قدیم اہل عرب ہیں۔ اس زمانہ کے وہ نکتہ نسخ نہیں جو اپنی بے محل مویشکاریوں اور قیاس آرائیوں کی بدولت محکم کو متشایہ اور صاف واضح آیات کو گنجلک اور مبہم بنا دیتے ہیں۔ اور سامنے کی باتیں بھی بعید از فہم معلوم ہونے لگتی ہے۔“

”متشابه آیات سے وہ آیات مراد ہیں جن کے یہ ایک دو معنی مراد لیے جاسکتے ہوں اور بظاہر کوئی ایسا قرینہ موجود نہ ہو جس سے کسی ایک معنی کے حق میں فیصلہ کیا جاسکتا ہو۔ اس کے احتمالات کی وجہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ایک ہی ضمیر بیک وقت دو مختلف اسموں سے متعلق ہو سکتی ہے۔ کسی آیت میں کوئی ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہو جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں معانی کی حیثیت مساوی ہو۔ کبھی جملہ میں کوئی ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہو جس کا دو مختلف کلمات پر عطف ہو سکتا ہو۔ وغیرہ۔“

متشابهات ہی کے ذیل میں کنایہ، تعریف، مجاز عقلی اور حروف مقطعات بھی آجاتے ہیں۔ جیسے اَلَمْ - اَلْزُ - اَلْطَّ - طَسَمَ - حَمَّ - لَیْسَ وغیرہ یوں تو قرآن کریم ہر اعتبار سے ہی ایک معجزہ ہے تاہم اپنی فصاحت و بلاغت اور لفظی اور معنوی خوبیوں کے اعتبار سے تو اس کو دنیا کا عظیم ترین معجزہ قرار دینا پڑتا ہے۔ جس قوم میں یہ کتاب نازل ہوئی اس کو اپنی زبان دانی پر اس قدر ناز تھا کہ وہ اپنے سوا قوام عالم کو عجیب یعنی گونگا کہتی تھی۔ اس

قوم کے ایک ایک فرد کو اس کتاب نے چیلنج دیا کہ اگر تم میں کچھ صلاحیت ہے تو اس کلام کے مقابلہ میں صرف ایک آیت ہی کہہ کر لے آؤ۔ لیکن میں یقین ہے کہ تم ہرگز اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ واقعی کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور نہ کسی نے اس کے جواب میں لکھنے کی جرأت کی۔ قرآن کا یہ دعویٰ اور چیلنج آج تک قائم ہے۔

قرآن کریم کی ایک خوبی اس کے مختلف اسالیب بیان بھی ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب بھی اٹھا کر دیکھ لیجیے اتنے مختلف اسالیب کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ کون سا انداز بیان ہے جو اس میں اختیار نہیں کیا گیا کہیں عالمانہ انداز ہے کہیں شاعرانہ اور کہیں خطیبانہ۔ کہیں شرعاری کے نمونے ہیں کہیں مسجع و مقفی عبارات ہیں۔ کہیں سلیس انداز ہے کہیں دقیق۔ کہیں سادہ ہے کہیں رنگین۔ غرض جو نمونے اس میں پیش ہوئے ہیں وہ اس بات کی بین دلیل ہیں کہ یہ کسی فانی مخلوق کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی قادر مطلق ہستی کی تخلیقات کا نمونہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس ہستی کا یہ کلام ہے اس نے اپنا کمال فن دکھانے کے لیے یہ نمونے پیش نہیں کیے بلکہ ان کا غور توڑنے کے لیے جن پر ان کو سب سے زیادہ ناز تھا، اور اس کو اسی چیز سے لا جواب کر دیا ہے جس پر اس کو سب سے زیادہ ناز تھا۔

بہر حال ایک مفسر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن کی ان خوبیوں سے بھی کماحقہ واقفیت رکھتا ہو تاکہ وہ قارئین میں قرآن فہمی کا صحیح ذوق پیدا کر سکے۔

”الْفَوْزُ الْكَبِيرُ“ سے تفسیر کے یہ اصول بیان کر دیتے کے حسب ذیل مقاصد ہیں۔

(۱) مفسر کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں سے

عہدہ براہونے کے لیے اس میں کتنی وسیع النظری سے کام لینا پڑتا ہے اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔

(۲) چونکہ اردو زبان میں تقریباً تمام تفسیریں ”الْفَوْزُ الْكَبِيرُ“ کی تصنیف کے بعد لکھی گئیں اس لیے قدرتی طور پر ان تفسیر کے لکھنے والوں نے کسی نہ کسی حد تک ان اصولوں کو جو اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں، اپنے سامنے رکھا۔

(۳) اردو تفسیر کا جائزہ لیتے وقت میں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مفسرین نے اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک پورا کیا ہے۔ اور کون سی تفسیر زیادہ مفید ہے اور کون سی کم۔

اردو میں تفسیر نویسی کا آغاز اور اردو تفسیر کا

انفرادی جائزہ

جیسا کہ صدر میں لکھا جا چکا ہے، برصغیر میں دور مغلیہ سے پہلے فقہ اور تصوف کی جانب علماء کی توجہ زیادہ رہی اور خالص علوم شرعیہ بالخصوص تفسیر اور حدیث سے بہت کم اعتنا کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عربی اور فارسی میں تفسیریں بہت بعد میں لکھی جانی شروع ہوئیں۔ سب سے پہلے اس طرف توجہ مولانا عبدالحق محدث دہلوی کی ہوئی۔ پھر شاہ عبدالرحیم نے کچھ کام کیا لیکن باقاعدہ اس کا آغاز حضرت شاہ ولی اللہ کے زمانہ میں ہوا۔ انہوں نے بڑے پیمانہ پر قرآن، تفسیر اور حدیث اور ان سے متعلقہ علوم کی تدریس کی اور ان موضوعات پر تصنیف و تالیف کا کام کیا۔ انہوں نے تفسیر کے اصول

بھی نہایت وضاحت سے بتائے۔ لیکن ان کی جملہ تصانیف عربی اور فارسی میں ہیں۔ تاہم ان کے صاحبزادگان اور متبعین نے ان علوم کو اردو میں بھی پیش کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا اور اردو زبان کا دامن پھیلتا چلا گیا۔ خوش قسمتی سے قرآن شریف کے اردو تراجم اور تفاسیر اس کثرت سے ہوئیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ زبان اس معاملہ میں عربی کے سوا دنیا کی تمام زبانوں سے گولے سبقت لے گئی۔ اور اب بھی اس میں تیسری سے اضافے ہو رہے ہیں اس کی مثال دنیا کی کسی دوسری زبان میں نہیں ملتی۔ تفسیریں براہ راست اردو میں لکھی جا رہی ہیں اور دوسری زبانوں خاص کر عربی سے ترجمے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ تفسیریں جزوی بھی ہیں اور پورے قرآن کی بھی۔ تاہم ان سب کا جائزہ لینے کے لیے ان کی دو قسمیں کی جانی مناسب رہیں گی (۱) براہ راست اردو میں لکھی جانے والی تفاسیر (۲) ترجمے۔

براہ راست اردو میں لکھی جانے والی تفاسیر

اردو میں تفسیر نویسی کا آغاز کب ہوا۔ اس کا پتہ چلانا تو مشکل ہے البتہ بابائے اردو مولوی عبدالحق کی تحقیق کے بموجب سب سے قدیم مکتوبہ سورۃ یوسف کی تفسیر ہے جو پرانی گجراتی اردو میں ہے۔ مگر چونکہ جو نسخہ بابائے اردو کو ملا وہ ناقص الطرفین تھا اس لیے اس کے زمانہ کا تعین مشکل ہے۔ تاہم بعض قیاسیات کی بنیاد پر اس کو گیارہویں صدی کے نصف آخر کا قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد تفسیر قرآن مجید از سورۃ مریم تا آخر آتا ہے مگر اس میں بھی نہ مستف کا نام دیا گیا ہے اور نہ سن تصنیف۔ تاہم زبان و بیان پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ بارہویں صدی ہجری کا ابتدائی حصہ ہے۔

اردو میں تفسیر نویسی کا صحیح معنوں میں ارتقاء اس وقت سے ہوا جب اورنگ زیب نے گولکنڈہ اور بیجاپور کی سلطنتوں کو ختم کر کے اورنگ آباد میں قیام کیا اور اس شہر کے کچھ عرصہ کے لیے سلطنتِ معلیہ کے دارالحکومت کی سی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد شمالی ہند اور دکن کے پانچوں کے اختلاط سے اردو زبان میں ایک گونہ نکھار پیدا ہوا۔ اور وہی چیز جو بقول قائم چاند پوری:

”اک بات چرسی بہ زبان دکنی تھی“ منجھ منجھا کر اردو کے قالب میں ڈھل گئی۔ اصنافِ شاعری میں بھی یہ اعتبار زبانِ حسن و دلکشی پیدا ہوئی۔ اور شریں بھی لطف و شگفتگی دکھائی دینے لگی۔ اسی صورت میں تفسیر نویسی میں بھی تبدیلی پیدا ہوئی۔ پھر جب اورنگ زیب کی وفات کے بعد دارالحکومت دوبارہ دہلی منتقل ہوا تو زبان میں مزید شگفتگی پیدا ہوئی گئی۔ اور آخر شریں اس نے اردو معلیٰ کی شکل اختیار کر لی۔ اس پورے دور میں جو تفسیریں لکھی گئیں ان کے مصنفین کے نام اور ان کی تصنیف کے ستین بھی عام طور پر معلوم نہیں۔ یہاں ترتیب دار اس زمانہ کی تفسیروں کے نام درج کیے جاتے ہیں (۱) تفسیر سورہ ہود و سورہ الحج (۲) تفسیر قرآن مصنفہ شاہ محمد دوم حسینی (۳) تفسیر سورہ بنی اسرائیل و کہف (۴) تفسیر مرادی از شاہ مراد اللہ انصاری سنہ ۱۱۸۵ھ (۵) تفسیر تفتویٰ از شاہ غلام تفتا جنوری ۱۱۹۴ھ۔

شاہ رفیع الدین دہلوی کے زمانہ سے قرآن کریم کے تراجم و تفاسیر کا ایک دوسرا دور شروع ہوا۔ جو جنگ آزادی ۱۸۵۷ء تک ممتد ہے۔ اس دور میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے اثر سے اردو شریکاری کا رواج عام ہو گیا جس کی وجہ سے اس زمانہ میں کافی تعداد میں تفسیریں لکھی گئیں۔ ان میں سے

بعض تفاسیر کے نام ذیل میں درج ہیں۔

- (۱) تفسیر موضح القرآن، از شاہ عبدالقادر محدث دہلوی (۲) تفسیر قرآنی موسومہ حقانی، از سید شاہ حقانی ہبیزہ سید شاہ برکت اللہ
- ۱۲۰۶ھ (۳) تفسیر قرآن، از حکیم محمد شریف خاں دہلوی (۴) تفسیر سورۃ فاتحہ، از حضرت سید احمد شہید (۵) تفسیر مجددی المعروف بدرونی، از شاہ رؤف احمد ۱۲۳۹ھ (۶) تفسیر یارہ غمہ (۷) تفسیر قرآن مجید جو یارہ غم کی تفسیر ہے۔ (۸) تفسیر تنزیل یا فوائد البیدیہ از سید بابا قادری حیدر آبادی (۹) تفسیر اذاعاء از امین الدین (۱۰) کتاب الحمد یا تفسیر تفریح، از مولوی میر شجاع الدین (۱۱) نزاد الآثرۃ (منظوم تفسیر قرآن قاضی عبدالسلام بدایونی ۱۲۴۴ھ (۱۲) تفسیر سورۃ یوسف، از حکیم محمد اشرف کاندھلہ ۱۲۶۲ھ۔

بیسویں صدی عیسوی میں دیگر علوم و فنون کی طرح قرآن کی تفسیریں بھی بہت بڑی تعداد میں اور نہایت شرح و بسط سے لکھی گئیں۔ چونکہ اس صدی میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا ذہنی طور پر اثر بہت بڑھا ہوا تھا اس لیے شاہ صاحب نے فوز البکیر میں جو اصول تفسیر بتائے ان کا خاص طور پر خیال رکھا گیا اور انہوں نے ہی جو خطوط قائم کر دیے تھے انہیں پر کام ہوا۔ یہ ضرور ہے کہ دور جدید میں جو ذہنی تبدیلی ہوئی ہے اور جس طرح کی سوچ نے جنم لیا ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے مفسرین کو بھی اسی کے مطابق انداز بیان اور طرز استدلال کو اختیار کرنا پڑا۔ مثلاً اگر پہلے فلسفیانہ اور منطقیانہ طرز اختیار کیا جاتا تھا تو اب سائنس کے پڑھتے ہوئے اثر کو دیکھ کر کئی مفسرین نے سائنسی طرز اختیار کیا ہے۔ اور قرآن میں جو سائنسی مسائل عنایتاً آگئے ہیں جدید ذہن کو مطمئن و متاثر کرنے کیلئے

ان مسائل کو سائنسی اصطلاحوں میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے مثلاً
 اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا
 ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

(البرعد - آیتہ ۲)

(ترجمہ) وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں۔ پھر وہ اپنے تخت پر جلوہ فرما ہوا اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند کیا۔
 اس کی تفسیر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے اس طرح فرمائی ہے۔
 "بالفاظ دیگر آسمانوں کو غیر محسوس اور غریبی سہاروں پر قائم کیا۔ بظاہر کوئی چیز فقائے بیسٹ میں ایسی نہیں ہے جو ان بے حدود بے حساب اجرام فلکی کو کھانے ہوئے ہو۔ مگر ایک غیر محسوس طاقت ہے (یعنی کشش یا ہی) جو ہر ایک کو اس کے مقام اور مدار پر روکے ہوئے ہے اور ان عظیم الشان اجسام کو زمین پر یا ایک دوسرے پر گرے نہیں دیتی۔"

لیکن بعض جدت پسند یا انتہا پسند حضرات نے اس انداز کو اتنا بڑھایا ہے کہ بعض آیات کو زبردستی سائنسی مسائل پر منطبق کرنے کی کوشش کی اور قرآن کریم سے موجودہ دور کی بعض ایجادات کی پیشنگوی کرادی۔

يَا مَعْشَرَ الْبَشَرِ إِنَّ اسْتَنْطَعْتُمْ أَنْ تَنْفَعُوا
 مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّكُمْ وَالْأَنْفُذُونَ
 الْأَيْسَلُونَ (الرحمن ۳۳)

ترجمہ :- اے گروہ جن و انس اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں

سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو۔ نہیں بھاگ سکتے
اس کے لیے بڑی قوت کی ضرورت ہے۔

اس بیان کی تفسیر ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں۔ "اس بات میں کوئی شک
نہیں رہ جاتا کہ یہ آیت اس امکان کو ظاہر کرتی ہے کہ ایک دن انسان وہ
مقتدر حاصل کر لے گا جس کو آج ہم (غالباً) غیر موزوں طریقہ پر" خلا کی
تسخیر کا نام دیتے ہیں۔"

سچ پوچھیے تو یہ آیت اس امکان کی نفی کرتی ہے۔

بعض مفسرین نے تو انتہا کر دی ہے کہ اس آخری اور جامع کتاب
کی پوری تفسیر ہی اس انداز سے کر ڈالی کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر ایک
تفصیف معلوم ہونے لگی ہے۔ جیسے سائنٹیفک روشن خیال (؟) مرتب کی
تحقیقات اس سے ظاہر ہے۔

بعض محفّرات کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ جب شمس و قمر، ارض و سماوات
اور لیل و نہار کے مسخر ہونے کے اشارے قرآن کریم میں موجود ہیں پھر تسخیر
کائنات کی مخالفت کیسے کی جاسکتی ہے۔ لیکن یہ محفّرات ان آیات کے معنوں
پر غور کریں تو پتہ چل جائے گا کہ ہر جگہ تسخیر کا قائل اللہ تعالیٰ نے خود کو
قراہ دیا ہے اور کسی ایک مقام پر بھی انسان کو حکم نہیں دیا گیا کہ وہ کائنات
کو یا شمس و قمر کو تسخیر کرے۔ چنانچہ قرآن میں ۱۴ جگہ "سَخَّرَ" کا لفظ استعمال
ہوا ہے جس کے معنی ہیں اس نے مسخر کر دیا۔ اس نے تابع کر دیا۔ اس نے
پس میں کر دیا، اور اس نے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ۳ مقام پر
"سَخَّرَ" کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں ہم نے مسخر کر دیا۔ ہم نے تابع کر دیا۔
ایک جگہ لفظ "سَخَّرَ" دار و ہوا ہے۔ اس کے معنی ہیں، ہم نے اسکو
مسخر کر دیا۔ ہم نے اس کو تابع کر دیا۔ ذیل میں چند آیات درج کی جاتی ہیں۔

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ لِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا
ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا
يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى (الرعد آیت ۶)

ترجمہ:- وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے
بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت پر جلوہ فرما
ہوا۔ اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو مسخر کیا۔ اس سارے
نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے۔

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُونَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ
(ترجمہ:-) (الانبیاء آیت ۷۹)

(ترجمہ) داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر
کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے۔ اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے۔

دفع رہے کہ اس آیت کریمہ میں وَكُنَّا فَاعِلِينَ کہہ کر اللہ نے انسان کو
اس غلط فہمی سے بھی بچالیا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ارشاد
باری تعالیٰ ہے کہ "اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے"

كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (الحج آیت ۳۲)

(ترجمہ) ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارا سے لیے مسخر کیا
ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔

یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ کائنات تو بڑی چیز ہے، انسان تو
جانوروں کو بھی قابو میں نہیں کر سکتا۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے فضل و
کرم سے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تاکہ وہ ان سے اپنی حیات و دیوی میں
مختلف کام لے سکے۔ جہاں تک انسان کے عجز کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے
آیت میں اسی سے اپنے اس عجز کا اعتراف کرا دیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ
لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِمْ تَحْمِشَتْكُم مِّنْ وَّالْتَعَةِ رَبِّكُمْ أَذًا
أَسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي تَسْجُدُونَ
هَذَا أَوْ مَا كُنْتُمْ تَمْشُونَ (الذخرف آیت ۱۲ تا ۱۳)
(ترجمہ) اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو
سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر چڑھو
تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات
جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قاتلو
میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے

بات کو زیادہ طول نہ دے کر یہ بتا دینا کافی ہے کہ جن لوگوں نے فلیکات
کا گہرا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہی کائنات کی وسعت اتنی
ہے کہ ہزاروں سال تک جدوجہد کرنے کے بعد بھی آج تک انسان کو اس کا
علم نہیں ہو سکا۔ پھر یہ کائنات ایک حالت میں قائم بھی نہیں ہے۔ بلکہ
بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس صورت حال کے پیش نظر یہ بات
بلا خوف تر دید بھی جاسکتی ہے کہ انسان کائنات کی وسعتوں کا علم
کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا، اس کو تسخیر کرنے کا تو سوال ہی کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلافتِ ارضی عطا فرمائی تھی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ
وہ کرہ ارض پر اس کا بندہ بن کر رہے اور کائنات کی تسخیر کے چکر
میں نہ پڑے۔ اس ذاتِ واحد نے جو چیز جس کام کے لیے بنائی ہے اس سے
وہ کام لے۔

بہر حال ان باتوں سے صرف نظر کر کے بیسویں صدی میں لکھی جاتی والی
تفاسیر کی فہرست دی جاتی ہے۔ وَهُوَ هَذَا

- (۱) تفسیر فتح المنان معروف بہ تفسیر حقانی (۱۳۲۸ھ - ۱۳۲۵ھ) (محمد عبدالحق دہلوی)
- (۲) تفسیر بیان القرآن (۱۳۳۰ھ - ۱۳۲۵ھ) (مولانا اشرف علی تھالوی)
- (۳) تفسیر قادری (۱۳۱۹ھ) (کشف القلوب) مولانا محمد الحسینی
- (۴) احسن التفاسیر (۱۳۲۵ھ) (مولانا سید محمد حسین)
- (۵) معارف القرآن (مفتی محمد شفیع دیوبندی)
- (۶) تفہیم القرآن (مولانا ابوالاعلیٰ مودودی)
- (۷) فیوض القرآن ڈاکٹر سید حامد حسن بلگرامی
- (۸) القرآن الحکیم مع ترجمہ و تفسیر (مولانا عبد الماجد دریا بادی)
- (۹) تفسیر جواہر القرآن (مولانا غلام اللہ خان)
- (۱۰) خزائن العرفان فی تفسیر القرآن (مولانا سید محمد نعیم الدین)
- (۱۱) تدبر قرآن (مولانا امین احسن اصلاحی)

عربی تفاسیر کے اردو ترجمے

- (۱) تفسیر ابن جریر (پہلا پارہ) بیت الحکمت دیوبند۔
- (۲) تفسیر عزہری موسوم بہ تفسیر فتح العزیز۔ سورہ بقرہ حواہل ایچ۔ ایم سعید کمپنی۔
- (۳) التوار الرحمن ترجمہ و تفسیر آل عمران ترجمہ عبد اللہ محمد۔ ادارہ عیوب

(۴) لسان التفاسیر اردو ترجمہ تفسیر فتح العزیز (فاتحہ و

بفصلا) مترجم مولانا محمد علی چاند پوری، مطبع فاخری، دہلی۔

(۵) ترجمہ تفسیر ابن عباس۔ ترجمہ تنویر المیاس فی تفسیر ابن عباس

مرتبہ علامہ محمد الدین میسرانی۔ مترجم مفتی محمد رمضان اکبر آبادی

شانیہ مولانا عبدالحی قرنگی محلی۔ امیر الدین گلشن ہند۔ آگرہ۔

(۶) ترجمہ تفسیر احمد (تالیف شیخ احمد عرف ماجیون امٹھوی المتوفی

۱۱۳۰ھ) ترجمہ از حکیم سید امیر حسن خاں سہار۔

(۷) ترجمہ تفسیر ابن عربی (شیخ اکبر محی الدین ابن عربی) ترجمہ از

امیر حسن خاں سہار۔

(۸) ترجمہ تفسیر بیضاوی (الوار التنزیلی۔ قاضی ناصر الدین ابو الخیر

عبد اللہ بن عمر البیضاوی۔ متوفی ۶۸۵ھ قاضی پرلین دیوبند

(۹) ترجمہ تفسیر جلالین (تالیف علامہ جلال الدین بن محمد بن احمد

محلی اور علامہ جلال الدین سیبوتی) مترجم محمد ابو ذر سنبھلی۔

اعجاز محمد پرلین آگرہ ۱۹۰۵ء۔

(۱۰) ترجمہ تفسیر جلالین (جلد اول) از غلام محمد مہدی ۱۸۵۹ء

(۱۱) تفسیر کمالین شرح اردو جلالین (از مولانا محمد نعیم دیوبندی

استاذ تفسیر قرآن)

(۱۲) تفسیر فی ظلال القرآن (پارہ آسم) از سید قطب شہید

(ترجمہ مولانا ساجد الرحمن)

(۱۳) تفسیر مظہری (قاضی محمد شاد اللہ پانی پتی) تشریحی ترجمہ سے

ضروری اضافات، از مولانا سید عبدالحمید الجلابی

(۱۴) تفسیر ابن کثیر۔

منظوم تراجم و تفاسیر

(۱) ریاض دلکشا۔ (تفسیر سورہ یوسف)

ابتدائی دور کی اردو تفاسیر

ابتدائی دور کی اردو تفاسیر کی مندرجہ ذیل چند خصوصیات ہیں۔ یہ

(۱) تفسیریں مکمل نہیں بلکہ جزوی ہیں اور عموماً ایک، ایک دو، دو

سورتوں کی مختصر تشریح کی حیثیت رکھتی ہیں۔

(۲) یہ تفسیریں، ترجمہ سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ مترجمین نے

وضاحت کے لیے ترجموں میں چند الفاظ کا اضافہ کر دیا ہے۔

(۳) ہر تفسیر کسی مخصوص علاقہ کی مقامی بولی میں کی گئی ہے جس سے

ظاہر ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے عوام کے لیے لکھی گئی تھی۔ ویسے

بھی یہ ایک فطری امر ہے کہ عوام تک جو بات پہنچانی ہوتی

ہے اس کا بہترین ذریعہ ابلاغ ان کی اپنی روزمرہ کی زبان

ہوتی ہے۔ علماء اور خواص تو قرآنی تعلیم کو ہمراہ راست قرآن

کے متن اور عربی تفاسیر سے اخذ کر سکتے ہیں لیکن عوام کے

یہ بات ممکن نہیں ہوتی لہذا مبلغین نے ان کو سمجھانے

کے لیے ضروری خیال کیا کہ خود ان کی زبان اور ان کے محاورہ

میں اپنی بات ان تک پہنچائیں۔ چنانچہ تحریر اور تقریر میں

ابلاغ کے دو طریقے ہیں ان دونوں میں انہوں نے اس اصول

کو برتا۔ اور دیگر امور کی طرح قرآنی تعلیم بھی عوام کو ان کی

اپنی زبان اور عام فہم انداز میں پیش کی۔

اس سلسلہ کی سب سے پہلی کڑی سورہ یوسف کی تفسیر ہے۔
کے مخطوطات کی تلاش کے دوران یہ تفسیر بھی پایا گئے اردو مولوی عبدالحق
کے ہاتھ آئی تھی اور انہوں نے اس کو تحقیق کی دنیا میں روشناس کر دیا
بعد یارہویں صدی کے آخر تک دریافت ہونے والی تفسیروں میں
زمانی کے اعتبار سے حسب ذیل تفاسیر آتی ہیں۔

- (۱) تفسیر سورہ ہود اور سورہ الحج
- (۲) تفسیر حبیبی
- (۳) تفسیر سورہ بنی اسرائیل و سورہ کہف
- (۴) تفسیر مرادی از شاہ مراد اللہ الفارسی سنہ ۱۰۵۰
- (۵) تفسیر مفتوی از شاہ غلام مرتضیٰ۔ جنوری ۱۲۹۴

تفسیر سورہ یوسف

سورہ یوسف کے ترجمے اور تفسیر کا وہ واحد نسخہ جس کے ذریعہ
کاپہ چلا۔ ناقص الطرفین ہے۔ اسی لیے اس کے مصنف اور سنہ تصنیف
بارے میں کچھ کہنا تقریباً ناممکن ہے۔ تاہم پایا گئے اردو مولوی عبدالحق
علامات و قرائن سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ دسویں صدی ہجری کے آخری
صدی کے اوائل کی تصنیف ہے۔ اور چونکہ ان کے اس قیاس کی ترویج
کے لیے کوئی معقول دلیل موجود نہیں ہے اس لیے ان کے اس دعویٰ کو
کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ دسویں صدی کا آخری ربع اکبر بادشاہ
حکومت ہے اور گیارہویں صدی کا پہلا ربع دہلی کی حکومت ہے اور وہ جہاں
ہے۔ جس کے پیش نظر یہ سمجھنا غلط نہ ہوگا کہ یہ تفسیر دہلی کی
یا دہلی جہاںگیری کے اوائل میں منصف شہود پر آئی۔ اس نسخے کے شروع

حصے غائب ہونے کی وجہ سے اس کے مصنف کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔
یابا گئے اردو اس ترجمہ و تفسیر کی زبان گجراتی اردو بتاتے ہیں۔ اور
اس کے لیے وہ گجراتی زبان کے ان الفاظ کی نشاندہی بھی کرتے ہیں جو اس نسخے
میں استعمال ہوئے ہیں جیسے:

انے (اور)، تہی (سے)، ہوں (میں)، ڈوسی (بڑھیا)،
تیک (تھوڑا)، اور میر (عورت)۔

ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اکبر یا جہاںگیر کے زمانہ میں اردو تہذیبی اور
سرکاری زبان تھی۔ جبکہ اردو نشر کو اور موضوعات پر اظہار خیال کے لیے بہت
کم کام میں لایا جاتا تھا۔ ہمارے علماء تبلیغ دین کے کاموں سے غافل نہیں تھے۔
اور وہ مرکز حکومت سے دور رہ کر گجرات جیسے علاقہ میں وہاں کی عوامی زبان
میں قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر سے عوام الناس کو واقفیت دلانے لگے۔
اگرچہ اس وقت یہ کام اپنے ابتدائی مرحلہ سے گزر رہا تھا تاہم اس کی
داغ بیل پڑ چکی تھی۔

تفسیر کی زبان سادہ اور عام فہم ہے۔ البتہ ترجمہ میں کہیں کہیں مترجمین سے
اختلاف دکھائی دیتا ہے۔ جیسے کہ اس سورہ کے آخری حصہ میں بتایا گیا ہے کہ
جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عزیز مصر یا اس کی نیابت کے منصب
پر فائز تھے، اپنے بھائیوں کی زبانی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام
آپ کے فراق میں روتے روتے نابینا ہو گئے ہیں، تو آپ نے کسی کو اپنی قمیص دیکر
فلسطین بھیجی کہ اس کو ملے جا کر ان کے منہ پر ڈال دیں۔ ان کے اس حکم پر علی

۱۔ ان تمام الفاظ کو خاص گجراتی قرار دینا درست نہیں بلکہ اکثر مراکزوں میں ملتے ہیں۔
۲۔ تیک بمعنی تھوڑا۔ یہاں کھنڈ کے اکثر علاقوں میں عام ہے۔

کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹائی واپس آگئی۔
اس واقعہ کو سورہ یوسف میں جن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وہ الفاظ اور جو
ترجمہ اس وقت کیا گیا تھا دونوں ذیل میں درج ہیں:

اِذْ هَبُوا بَنِي يٰسُفٰى هٰذَا اَفَا تُفٰى اَعْلٰى وَجْهِ اٰبٰى يٰسُفٰى
وَاَلُوْنٰى يٰ اَهْلٰكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ (۱۳ : ۹۳)

ترجمہ :- یوسف نے کہا، اے جاؤ میری بیٹی! اے (اور) باپ
کے منہ پر چھوڑ دو تو دیکھتے ہو وہیں کے اپنے بچے سطلے (تمام)
آپس کے کم کوں لیوانے (اور) میرے نزدیک آؤ۔

مولانا فتح محمد جالندھری نے اس کا ترجمہ آجکل کی زبان میں اس طرح
کیا ہے:

ترجمہ :- یہ میرا کرتا ہے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو۔
وہ بیٹا ہو جائیں گے۔ اور اپنے تمام اہل و عیال میرے پاس
لے آؤ۔

گہرائی اردو کے ان چند الفاظ سے قطع نظر جن کا ذکر اوپر ہوا ہے چند ترکیب
الفاظ کا ترجمہ بھی مولانا فتح محمد کے ترجمہ سے مختلف ہے۔ چنانچہ قیسمی ہذا
کا ترجمہ اس تفسیر میں "میری بیٹی" کیا گیا ہے۔ جبکہ مولانا فتح محمد نے "یہ
میرا کرتا ہے" سے اس مفہوم کو ادا کیا ہے۔

"فَاَلْقُوْهُ اَعْلٰى وَجْهِ اٰبٰى" کا ترجمہ اس تفسیر میں "اے (اور)
باپ کے منہ پر چھوڑ دو" کیا گیا ہے۔ جبکہ مولانا فتح محمد کا کیا ہوا ترجمہ یہ ہے
اور اپنے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو۔

جس لفظ کا ترجمہ اس تفسیر میں چھوڑ دو کیا گیا ہے اس کے مفہوم کو مولانا
فتح محمد نے "ڈال دو" کے لفظ سے ادا کیا ہے۔ یہ ترجمہ موجودہ محاورہ کے مطابق

بھی ہے اور فاعل کے مراد میں معنوں کو بھی صحیح طور پر ظاہر کرتا ہے۔ اس کے
علاوہ "ابی" کا ترجمہ میرے باپ ہونا چاہیے۔ لیکن زیر نظر تفسیر میں اس کا
ترجمہ صرف "باپ" کیا گیا ہے۔ اور مولانا فتح محمد نے "والد صاحب" کیا ہے۔
جس سے "میرے باپ" کا مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔

بہر حال اس فرق کو اس لیے نظر انداز کرنا پڑتا ہے کہ اب سے تقریباً
ساتھ تین سو سال پہلے زبان اردو اپنے ارتقائی مراحل سے گزر رہی تھی اور
بعد میں بننے والے اردو زبان کے مراکز سے بہت پہلے اور گہرات جیسے دور افتادہ
علاقوں میں اس نے اس وقت تک یہی شکل اختیار کی تھی۔ سچ پوچھیے تو اس دور
کے لحاظ سے یہ بہت صاف ستھری اور منجھی ہوئی زبان معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر
سید حمید شملہ نے صحیح لکھا ہے کہ:

گیارہویں صدی کے ختم تک جملوں کی نحوی ترکیب منظم و مرتب
نہیں ہو سکتی تھی اس لیے جس طرح بن پڑتا تھا غلط ادا کر دیا جاتا تھا۔
تفسیر لکھتے وقت چونکہ مفسر کی زبان میں روانی اور شستگی کا
ہونا قدرتی امر ہے۔ چنانچہ زیر نظر تفسیر سورہ یوسف میں تفسیر کی زبان ترجمہ کی زبان
سے زیادہ سادہ اور سلیس ہے۔ ملاحظہ ہو:

"پچھے بھاگی کے عہد یدار سے کہیا کہ دے دائم نماز گزارتا ہے
لے (اور) روتے را کھتا ہے۔ اے (اور) تیری (تسبیح) کرتا ہے۔
لے (اور) ملعونوں (غم زدہ) کو پوچھتا ہے۔ اے (اور) درویشوں
کو کھان (لکھانا) دیتا ہے۔ اے (اور) جے (جو) کچھو (کچھ)
آس پاس آتا ہے سو محتاجوں کو بانٹ دیتا ہے۔ اے (اور) ایس

ہیں کھاتا۔ اے (اور) کہہیں اس نہیں کوئی رنجیدہ نہیں ہوا
 انیں بچھیں جب اسے منقناں ملکیں منیات کیا کہ اے باتاں
 بھودیں کی مٹے مگر پیغامبروں نے ہو دیں یا پیغامبروں کے
 پٹنگروں (اولاد) نے ہو دیں اے (اور) دو جیا یہ پوچھیا
 کہ یوسف کی تتبع بھاکسی نے کون کرتا ہے۔ اے (اور) اس پاس
 کی پاس نہیں کچھ اذنا ہے۔ پیچھے انہوں نے کہا کہ عزہ تر کی پیسر
 (عورت) چھپا کر نے بھجھتی ولیکن وے قبول نہیں کرتا۔ اے
 (اور) وے پانچ پیران دو جیاں کر لی ہیں۔ وے بھیں بھجھتیاں ہیں
 انہوں کا بھی کچھ قبول نہیں کرتا۔ اے (اور) انہوں کا بول بھی
 نہیں سنتا۔

دکنی اردو کی ایک خصوصیت جو شعرائے گول کنڈ اور بیجاپور کے یہاں
 اکثر دکھائی دیتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ فعل ماضی مطلق میں "الف" سے پہلے "ی" کا
 استعمال اس طرح کیا جاتا تھا کہ یہ دونوں حروف ایک دوسرے کے ساتھ
 اس طرح مل جاتے تھے کہ "ی" کی آواز زیادہ نمایاں نہیں ہوتی تھی۔ تقسیم
 ملک کے وقت تک یو۔ پی کے دیہاتوں میں اس کا استعمال عام تھا۔ لیکن
 صرف بولی کی حد تک۔ دکن میں ادبی تحریروں میں یہ چیز عام طور پر
 دکھائی دیتی ہے۔ مندرجہ بالا اقتباس میں بھی ایسے کئی نمونے دکھائی دیتے ہیں
 جیسے پہلی سطر میں "کہا" کی جگہ "کہیا" استعمال ہوا ہے۔ دوسری سطر میں
 پوچھتا کی بجائے "پوچھا" ہے۔ مگر یہاں فعل حال مطلق کی یہ شکل دی گئی ہے جس کی

مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ چھٹی سطر میں بجائے "پوچھا" کے "پوچھیا" استعمال
 ہوا ہے۔

اس تفسیر کی ایک اور خوبی بھی قابل ذکر ہے۔ آج کل فعل متعدی میں ماضی
 مطلق کے ساتھ علامت قاعل لگانا لازمی ہے۔ لیکن نہ صرف دکنی اردو کی اردو
 میں بلکہ شالی ہند میں متقدمین کے دوسرے دور کے بڑے بڑے شعرا و کے
 ہاں بھی اکثر مقامات پر یہ بے اعتدالی نظر آتی ہے کہ انہوں نے اس علامت کو
 حذف کر دیا۔ چنانچہ شہنشاہ متغزلین میر تقی میر، مثنوی سحرالبیان کے
 مصنف میر حسن اور میر محمد باقر حنظل کے کلام میں ہمیں اس کے
 نمونے نظر آتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

میر صاحب ارشاد فرماتے ہیں۔

نقاش دیکھ تو میں کیا نقش یا رکھتی

اس شوخ کر سنا سنا انت انتظار کھنچا

اس شعر میں حسن نے "کہا میں نے" کی جگہ "کہا میں" سے کام چلایا ہے
 اور علامت قاعل "نے" ترک کر دی ہے۔

حزین کہتے ہیں۔

میں دن سے میں سنا ہے کہ آخر ہوئی بہار

اس دن سے چھوٹنے کی مجھے کچھ ہوس نہیں

اس جگہ "میں نے سنا ہے" کی جگہ "میں سنا ہے" استعمال ہوا ہے۔

اس صورت حال کے پیش نظر کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس ترجمہ اور

تفسیر میں علامت قاعل "نے" کا استعمال ایسے موقعوں پر بالالتزام کیا گیا

ہے اور درست کیا گیا ہے۔ مثلاً ترجمہ میں ہے۔ "یوسف نے کہا" اے جاؤ

میری پیسر بنی۔ اسی طرح تفسیر میں ملاحظہ ہو۔ "مجھے بھاکسی کے عہدیدار نے کیا"

کہ دوسے دائم نماز گزار تھے۔ آگے چل کر اسی اقتباس میں یہ جملہ بھی ملاحظہ ہو۔ پچھتے انہوں نے کہا کہ عزہ نری کی سیر (عورت) چھپا کر نے بھیجتی۔

بہر حال یہ تو زبان کے وہ اصول ہیں جو زمانہ کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ جس زمانہ میں عربی اور فارسی کا رواج عام تھا لیکن ان زبانوں میں بھی تفسیر میں بہت کم لکھی جا رہی تھیں۔ اس وقت اردو جیسی زبان میں جو عام بول چال کی زبان تھی۔ ہمارے بعض علما و ائمہ قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کی ضرورت محسوس کی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس وقت اردو نشر کار و اج بہت کم تھا اور تحریری طور پر تو علمی اور ادبی کاموں میں اس کے نمونے تقریباً مفقود ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ سرکارِ مدرّس میں ہر جگہ فارسی زبان کا سکھ چل رہا تھا لیکن عوام تک دینی و اخلاقی مسائل پہنچانے کے لیے علماء اردو نشر استعمال کرنے پر مجبور تھے۔ اس دور میں فارسی محاوروں اور ترکیب کو اردو میں استعمال کیا گیا۔

تفسیر پارہ ہود یا تفسیر پارہ وَمَا ابْرٰی نَفْسٰی

(تفسیر سورہ ہود اور سورہ الحجر)

در اصل یہ ترجمہ اور تفسیر ہے پارہ "وَمَا ابْرٰی نَفْسٰی" کا مگر چونکہ مصنف نے تفسیر یا ترجمہ کے تعلق سے اس پر کوئی عنوان نہیں دیا۔ اس لیے مولوی نصیر الدین ہاشمی نے قیاس کی بنیاد پر اس کو تفسیر پارہ ہود قرار دیدیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی تحریر فرما دیا ہے کہ:

"اس میں سورہ ہود سے لے کر سورہ الحجر کے کچھ حصہ کی تفسیر شامل ہے" یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہاشمی صاحب نے عنوان میں تو سورہ ہود کی بجائے پارہ ہود لکھ دیا ہے اور مندرجہ بالا فقرہ میں سورہ ہود ہی تحریر فرمایا ہے۔

اس تضاد کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے زیر نظر تفسیر کو اس سورۃ کی تفسیر قرار دیا ہے۔

جہاں تک سورہ ہود کا تعلق ہے وہ گیارہویں پارے یعنی یَعْنٰی رُوْن کے آخری رکوع سے شروع ہو کر بارہویں پارے یعنی وَمَا ابْرٰی نَفْسٰی کے تقریباً تین چوتھائی تک چلی گئی ہے اور وَمَا ابْرٰی نَفْسٰی جس کی یہ تفسیر ہے تیرہواں پارہ ہے۔ لہذا سورہ ہود کا اس میں کوئی جز بھی شامل نہیں ہے۔ پھر چونکہ سورہ الحجر کی ایک سطر اس پارہ میں شامل ہے اس لیے مفسر نے یہیں ترجمہ اور تفسیر کو ختم کر دیا ہے۔ پوری سورہ کی تفسیر اس میں شامل نہ دیکھ کر ہاشمی صاحب نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ یہ مخطوط ناقص الآخر ہے۔ غرض اس طرح کے بعض سہو ہاشمی صاحب سے ہوئے ہیں جن سے قدرتی طور پر قارئین کو قلعہ فہمی ہو سکتی ہے اس لیے یہاں ان باتوں کی نشان دہی کر دی ہے۔

تیرہویں پارے میں سورہ یوسف کا تقریباً آخری نصف حصہ، پوری سورہ زمرہ پوری سورہ ابراہیم اور ایک آیت سورہ الحجر کی شامل ہے اس لیے یہ کہنا صحیح ہو گا کہ زیر نظر تفسیر سورہ یوسف نصف آخر سورہ ہود تمام پوری سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر ایک آیت مع لفظ رہا (کسی وقت یا اکثر اوقات) کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔

زیر نظر تفسیر میں مترجم و مفسر نے جس طرح ترجمہ کیا اور تفسیر لکھی ہے اس کا نمونہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ اور تفسیر ہے وَمَا ابْرٰی نَفْسٰی

..... اَسْتَخْلِصُ لِنَفْسِیْ کا۔ ملاحظہ ہو۔

"وَمَا ابْرٰی نَفْسٰی اور پاک کرتا ہوں میں نفس کیتوں میرے" یعنی میں کہتا ہوں کہ نفس میرا میل اور آرزوؤں سے پاک ہے اِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَکَ۔ تحقیق نفس میرا البتہ فرماں بردار ہے۔

بِالسُّوءِ مَاتَ (ساقط) بدی کے۔ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ مگر جس چیز کے تئیں کہ رحم کرے پروردگار میرا یعنی بخشے اور نفس کی قربان برداری سے امن میں رکھے۔ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ تحقیق پروردگار میرا بخشنے والا ہے گناہ کو قصد کے تئیں یعنی جو گناہ کہ ظاہر میں نہ آوے اور اس کا خیال دل میں آیا۔ پروردگار اس گناہ کو بخشا ہے۔ رحیم مہربان ہے کہ بندے کے تئیں گناہ سے باز رکھتا ہے۔ وَقَالَ الْعَلِیُّ اُسْتُوْبِیْ بِہِ اَسْتَخْلِصُہُ لِنَفْسِیْ جس وقت کے الیہی بادشاہ کا بادشاہ کے روپر و آیا یوسف علیہ السلام کے باتاں تمام کہا۔ پس بادشاہ کے تئیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے آرزو اور زیادہ ہوئے۔

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فتح الحمید از مولانا فتح محمد جالندھری سے اس حصہ کا ترجمہ نقل کر دیا جائے تاکہ ایک طرف پرانے اور نئے ترجمہ کا فرق معلوم ہو سکے۔ دوسری جانب یہ پتہ چل سکے کہ زیر نظر تفسیر میں کتنا ترجمہ ہے اور کتنی عبادت تفسیر کی ہے۔

(ترجمہ از مولانا فتح محمد جالندھری) :- اور میں اپنے تئیں پاک مانا نہیں کہتا کیونکہ نفس (امارہ انسان کو) برائی ہی سکھاتا رہتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ بیشک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ میں اسے اپنا صاحب خاص بناؤں گا۔

اس مختلط کی خاص صفت یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں مٹرخ روشنائی سے لکھی گئی ہیں اور معنی اور تفسیر کو سیاہی سے لکھا گیا ہے۔ عام طور پر لغتی ترجمہ کیا گیا ہے لیکن کہیں کہیں الفاظ کی تصریح و توضیح کر دی

جہی۔ بعض مقامات پر واقعات کو عموماً تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ ترجمہ موجودہ محاورے کے مطابق نہیں ہے جس کی وجہ سے صحیح مفہوم سمجھنا اس وقت تک ممکن نہیں ہو تا جب تک کہ اس کی وضاحت و صراحت نہ کی جائے۔ مثلاً وَمَا اُبْرِئُ لِنَفْسِیْ کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے۔ "اور میں پاک کرتا ہوں نفس کے تئیں میرے" اس کے آگے تفسیری جملہ نہ ہوتا تو مفہوم سمجھ کا کچھ ہو جاتا۔ اس لیے کہ اس کا صحیح مطلب ہے۔ "میں اپنے نفس کو اپنی ذات کو یا اپنے تئیں پاک نہیں کہتا" جیسا کہ مولانا فتح محمد جالندھری کے ترجمہ سے ظاہر ہوتا ہے نیز لوگ اردو زبان کا صحیح ذوق رکھتے ہیں وہ بخوبی اس فرق کو محسوس کر سکتے ہیں جو "میں پاک کرتا ہوں نفس کے تئیں میرے" اور "میں پاک کہتا ہوں نفس کے تئیں میرے" بہر حال مترجم و مفسر نے یہ اچھا کیا کہ اس الجھن کو تفسیری جملہ کے ذریعہ دور کر دیا ہے۔

آگے چل کر اِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَکَہُ میں "امارہ" کا ترجمہ قربان برداری کیا ہے۔ حالانکہ اس کے معنی ہیں "برائی کا حکم دینے والا" ظاہر ہے کہ قربان بردار یا نابعدار کے مفہوم میں اچھائی کا اشارہ ملتا ہے۔ ایسا قربان بردار یا بعدار برائی کیوں کر سکھا سکتا ہے جیسا کہ اِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَکَہُ بِالْسُّوءِ سے واضح ہوتا ہے کہ "نفس برائی ہی سکھاتا رہتا ہے"۔

اسی سلسلہ میں اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ اس ٹکڑے کا مطلب مولانا مودودی نے تو یہ بتایا ہے "بیشک میرا رب غفور رحیم ہے" اور مولانا فتح محمد جالندھری لکھتے ہیں "بیشک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے" ان دونوں کے الفاظ سے مترشح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش میں اتنی وسعت ہے کہ وہ اگر چاہے تو ہر طرح کے گناہ بخش دے خواہ وہ گناہ انسان کے دل میں آیا ہو اور سرزد نہ ہوا ہو انسان اس گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو۔ اور اللہ کی عفواریت اور

رجحی و کرمی کی شان بھی ہے کہ وہ چاہے تو بڑے سے بڑا گناہ کو بخش دے لیکن اس پہلو پر نظر نہ رکھتے ہوئے اس تفسیر کے لکھنے والے نے نہ معلوم کس بنیاد پر ترجمہ کے ساتھ اس تفسیری جملہ کا اضافہ کر دیا ہے۔ "بخشنے؟ راہ گناہ کو قصد کتیں۔ یعنی جو گناہ کہ ظاہر میں نہ آوے اور اس کا خیال دل میں آیا پروردگار اوس گناہ کو بخشتا ہے۔" عقیدہ سے قطع نظر اس آیت میں کوئی قرینہ بھی ایسا موجود نہیں ہے جس سے یہ مفہوم نکلتا ہو۔ بہر حال اس کو تفسیر بالرائے کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

اسی طرح درج ذیل آیت کے ترجمہ اور تفسیر میں دوسروں سے اختلاف کیا گیا ہے۔

إِذْ هَبُوا الْقِسْفِيْنَ هَذَا أَفَلْتَقْوُكَ عَلَى دَجَلِ ابْنِ يَاسَاتٍ
بَصِيْرًا طَوَّالْتُوْنِي يَا هَلِكُمْ أَجْمَعِيْنَ ۝ (۹۳: ۱۳)

مولا نافع محمد صاحب لکھتے ہیں۔ "یہ میرا کرتے لے جاؤ اور اپنے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو وہ بینا ہو جائیں گے اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔" مولا نامو وودی سے یہ ترجمہ کیا ہے۔ "جاؤ میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو ان کی بینائی پلٹ آئے گی۔ اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔"

ان دونوں کے مقابلہ میں صاحب تفسیر ہذا کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے لے جاؤ تم پیراہن میرا جو یہ ہے (اور وہ پیراہن ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ جبریل کنوئیں میں یوسف کے تئیں پہناتے تھے اور وحی پہنچاتے تھے کہ اس پیراہن کے تئیں یعقوب کے پاس کنعان میں بھجو) پس ڈالو تم اس پیراہن کے تئیں علی و جلیہ ابی اور مدہ باپ کے میرے یاات بصیراً آئیں گے بیٹائے آنکھوں کے لینے آنکھیاں ان کے روشن ہوویں گے۔ اور آؤ تم میرے پاس

سات لوگوں متمہار بے تمام ہو۔
غرض تفسیر ہذا کی زبان تو پرانی ہے ہی، ترجمہ اور تفسیر میں بھی جھول دکھائی دیتے ہیں۔

تفسیر حسینی

فارسی زبان میں قرآن کریم کی ایک مشہور تفسیر ہے جس کے مصنف ملا حسین واعظ کاشفی ہیں۔ ان کے نام کی مناسبت سے اس کا نام تفسیر حسینی ہو گیا ہے۔ اتفاق سے اردو میں بھی اسی نام کی تفسیر کا ایک مخطوط دریافت ہوا ہے جو غالباً کسی فارسی تفسیر کا ترجمہ ہے۔ لیکن اس تفسیر کے مصنف کا نام دریافت نہیں ہو سکا۔ اس وقت یہی تفسیر پیش نظر ہے۔

بابائے اردو مولوی عبدالحق نے "قدیم اردو" میں قرآن مجید کے ترجموں کے سلسلہ میں اردو تفسیر حسینی کے مخطوط کا ذکر کرتے ہوئے ملا حسن واعظ کی تفسیر حسینی سے اس کا مقابلہ کیے بغیر موبنائے قیاس اس کو اسی فارسی تفسیر حسینی کا ترجمہ قرار دے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

"تفسیر حسینی کا ترجمہ بھی کسی صاحب نے پرانی دکن میں کیا ہے۔ یہ تفسیر نہایت مقبول ہے اور اس کے متعدد ترجمے دکنی زبان میں ہوئے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت پارہ علم کی تفسیر کا ترجمہ موجود ہے۔ اس کی زبان پرانی ہے۔ آخر میں کاتب نے دن وقت تاریخ (روز جمعہ بوقت عصر در ماہ جمادی الآخر) تو لکھی ہے، سنہ نہیں لکھا۔ چند آیتوں کا ترجمہ یہاں لکھا جاتا ہے۔ ترجمہ کے ساتھ ساتھ تفسیری جملے بھی ہیں۔"

جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے بابائے اردو نے اس مخطوط کا نام تفسیر حسینی

دیکھ کر صرف قیاس کی بنیاد پر اس کو فارسی کی مشہور و معروف تفسیر حسین ترجمہ بتا دیا ہے۔ لیکن دونوں کا موازنہ و مقابلہ کرتے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کافی فرق ہے اس لیے بابائے اردو کے قیاس کو درست نہیں کہاجاز جہاں تک نام کے اشتراک کا تعلق ہے اس سلسلہ میں دو توجیہات کی جاسکتی ہیں ایک یہ کہ جس طرح "لفظ حسین" فارسی تفسیر کے مصنف کے نام کا ایک جز ہے نسبت سے انہوں نے اپنی تفسیر کا نام تفسیر حسینی رکھا ہے۔ اس طرح ممکن ہے کہ محلو ط کے مصنف کے نام کا جز یا پورا نام حسین یا حسینی ہو۔ انہوں نے بھی اپنی تفسیر کو اپنے نام یا نام کے اس جز سے نسبت دے کر اس کو تفسیر کے نام سے موسوم کیا ہو۔ دوسری توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اسی نام کی کسی دوسری فارسی تفسیر کا ترجمہ ہو۔

بہر حال بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب نے یہ توجہ دیا ہے کہ نزدیک تفسیر حسینی کے کاتب نے اس کے لکھے جانے کا دن اور تاریخ تو دے دی ہے۔ اس کی کتابت کس سن میں ہوئی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح مصنف کا نام بھی نہیں بتایا گیا۔ لہذا بابائے اردو بھی ان امور پر روشنی ڈالنے سے قاصر رہے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی نہیں بتا سکے کہ یہ تفسیر پورے قرآن کی ہے۔ یا اس کے کسی جز کے نام ان کے اس جملہ سے کہ "میرے سامنے اس وقت پارہ علم کی تفسیر کا ترجمہ ہے" مترشح ہوتا ہے کہ پارہ علم کے علاوہ بھی قرآن کریم کے اور اجزاء کا ترجمہ تزیہ نظر تفسیر حسینی میں ہو گا۔ نمونہ کے طور پر موصوفہ بابائے اردو نے پیش کیا ہے کہ وہ سورۃ النبأ کی ۱۲ آیتوں کا یعنی عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ سے رَبِّئِنَّآ فُؤَادُ سَبَّحًا مَّشِيدًا تک کا ہے۔ ملاحظہ ہو:

(عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) کس چیز سے پوچھتے ہیں او (وہ) کافر ان

یعنی بدشت تے پوچھتے ہیں آپس میں:

"اے یا رسول کون ہو اموسان کون (عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ) بزرگ خبر تے (الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ) ایسی خبر کہ انوں میں اختلاف کرتے رہے ہیں (فَلَا سَيَعْلَمُونَ) یوں نہیں پونچھتا ہے کہ انکار کرے تو کچھ کہ سمجھیں گے اور لوگوں پر ڈرانے کا وعدہ ہے (ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) یکس یوں نہیں پونچھتا ہے تہمت ہے کہ سمجھیں او تو دو بار لیا یا ایسے تاکید کے راستے۔ ہو "ثُمَّ" سون لیا نا سمجھا کہ دیتا ہے یو کہ دوسرا وعدہ بہت سخت ہے۔ اور بعضے بولے پیلا (پہلا) سوچو (جان) کا پڑتے وقت دوسرا سونوارا (گہوارہ) جو نہتوا دان (بچوں) کا ہے۔ یو ذکر کو بڑا ہے تھوڑیاں باتاں کوں دیکھتے ہیں او خدا کے عجائب صفت تے یو اولو کوں سمجھانے کے واسطے اس کی کمال قدرت پر دلیل پڑیں۔ اس سے بحث کے درست ہونے پر (وَالْحَيْبَالُ اَوْ قَادِرًا) بولتا اللہ تعالیٰ آیا نہیں کیے ہیں ڈونگراں (سپاٹوں) کو میناں زمین کیاں۔ یوں نہ ہوتے تو بھٹی (وَحَلَقْنَا كُمْ اَنْزَ وَاجًا) ہو کر کیا نہیں پیدا کیے ہیں تمناں جوڑی جوڑی مرد و عورت (وَجَعَلْنَا لَكُمْ مَسَاكِنًا) ہو کر کیا نہیں پیدا کیے ہیں تمہارے سونے کوں توڑنا دیکھنے نے ہو رہنے سے تمنا راحت۔ ہو رآسودہ ہونے کے واسطے (وَجَعَلْنَا السَّيْلَ لِبَاسًا) ہو کر کیا نہیں پیدا کیے ہیں رات کو چیتنا (پہنتا) اوہاں (دہاں) مینی ہے اپنے اندھارے سوں۔ چونکہ یہ اوہاں گتا ہے اپنے انگ کوں (وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا) اور کیا نہیں کیے ہیں دین (دن) کو زندگانی (معاش) بدل (واسطے) سما طلب کریں تمہیں زندگانی سب کو چونکہ کھانا پینا کپڑا۔ (وَنَبْنِيْكُمْ فَوْقَكُمْ

سَلْعًا شِدَادًا) ہو کر کیا نہیں بنا کیا گئے ہیں ہمارے اوپر
سات آسمان گھٹ (محکم) کہ نہیں پورا نیاں ہوتیاں فی بہت
زلمنے جائے سوں۔

جیسا کہ سطور بالا میں بتایا جا چکا ہے کہ ہمارے اردو نے اصلی تفسیر حسینی
(فارسی) کو دیکھ بغیر زیر نظر دکنی تفسیر حسینی کو اس کا ترجمہ قرار دے دیا ہے۔
حالانکہ اول الذکر موقوف الذکر سے بہت سی باتوں میں مختلف ہے۔ دونوں میں
آیتوں کی ترتیب و تقسیم مختلف ہے۔ الفاظ معانی اور تراکیب کے اعتبار سے
دونوں میں فرق ہے۔ فارسی تفسیر میں بعض حصوں کی تفسیر تفصیل سے کی گئی
ہے جو دکنی تفسیر میں دکھائی نہیں دیتی۔ چنانچہ فارسی تفسیر میں ترجمہ نظر سرفرازا
کی تفسیر اس طرح شروع کی گئی ہے۔

”محمّد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت آشکار کرو
و قرآن بر خلق خواندن مرون قیامت بیہر مود کفار و نبوت
آنحضرت و نزول قرآن و وقوع بعثت اختلاف کردند و اذان
یک دیگر دای پر سید ندیا از پیغمبر و مومنان پرستش می نمودند
چنانچہ حق تعالی فرمود عَمَّا یَتَسَاءَلُونَ“

دکنی تفسیر میں اس عبارت کا ترجمہ نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت سے مقامات
پر بھی دونوں میں بین فرق دکھائی دیتا ہے۔ یہ باتیں اس امر پر پوری طرح
دلالت کرتی ہیں کہ دکنی تفسیر حسینی، فارسی تفسیر حسینی کا ترجمہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ
تفسیر کسی دکنی عالم نے خود لکھی ہے اور ترجمہ اور تفسیر میں خاصا اچھا انداز اختیار
کیا ہے۔

زیر نظر تفسیر میں آیات قرآنی کا ترجمہ پرانی دکنی میں کیا گیا ہے اور ترجمے
کے ساتھ تفسیری جملے دیے گئے ہیں۔ مترجم نے ترجمہ میں بہت احتیاط برتی

ہے اور اکثر مقامات پر نہایت موزوں الفاظ استعمال کیے ہیں مثلاً عَمَّا
یَتَسَاءَلُونَ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

”کس چیز سے پوچھتے ہیں او کافران یعنی کلی کافران یعنی بعثت سے
پوچھتے ہیں آپس میں اسے یا رسول کون ہو ر مومناں کو؟
اس جہ میں دو حروف ربط استعمال ہوئے ہیں ”تے“ اور ”کون“
اردو محاورے کے مطابق دونوں کے معنی ”سے“ ہوں گے۔ لیکن
”جہاں“ ”تے“ استعمال ہوا ہے وہاں اگر ”کون“ استعمال کر دیا
جاتا تو صحیح مفہوم ادا نہ ہوتا۔ اس لیے کہ ”تے“ ”سے“ کے بارے
میں ”کے“ معنی بھی نکل آتے جو یہاں مقصود ہیں۔ ”کون“ کے استعمال
سے یہ مقصد پورا نہ ہوتا۔

اس تفسیر کی زبان اور اس کے انداز بیان سے ڈاکٹر سید حمید شطاری
نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ زیر نظر تفسیر حسینی او آخر گیارہویں یا اوائل بارہویں
صدی ہجری میں لکھی گئی ہوگی۔

تفسیر سورہ بنی اسرائیل و کہف

اس نام کا مخطوط کتب خانہ آصفیہ حیدر آباد دکن میں موجود ہے۔ اس کو دیکھنے
سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل پارہ سبجی الذی کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ چونکہ اس پارے
میں پوری سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا حصہ شامل ہے اس لیے مترجم
و مفسر نے غلطی سے مخطوط پر اس کا نام تفسیر سورہ بنی اسرائیل و کہف
لکھ دیا اور وہی نام اب بھی قائم ہے۔ اس سے مخطوط ہذا کے مطالعہ کرنے والوں کو

غلط نہیں ہو سکتی ہے اور وہ سورہ کہف کے آخری تہائی حصہ کو اس میں
اس کو ناقص الآخر قرار دے سکتے ہیں۔

مخطوطہ میں نہ مفسر کا نام دیا گیا ہے۔ اور نہ سنہ تفسیر درج ہے۔ ترجمہ
کی قسم کی بھی عبارت دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ان باتوں کا پتہ لگانا
ہے۔ مفسر کے نام کا معلوم ہونا تو کسی ذریعہ سے بھی ممکن نہیں۔ البتہ زبان و
بیان کی مدد سے کسی قدر یقین کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ تفسیر ۱۲۰۰ھ
لک بھگ لکھی گئی ہوگی۔

تفسیر سورہ ہود کی طرح آیات قرآنی سرخ روشنائی سے لکھی گئی ہیں اور
ترجمہ و تفسیر میں کالی روشنائی استعمال کی گئی ہے۔ اس ترجمہ اور تفسیر کی ایک غلو
یہ ہے کہ مترجم و مفسر نے نہ ترجمہ براہ راست قرآن کریم سے کیا ہے اور نہ تفسیر
خود لکھی ہے۔ بلکہ فارسی ترجمہ و تفسیر حسینی سے دونوں چیزوں کا ترجمہ اس زمانہ
کی مروجہ زبان میں کر دیا ہے۔ تشرکات ترجمہ نشر میں کیا گیا ہے اور اشعار کا اشارہ
میں۔ البتہ کہیں کہیں تفسیر میں کچھ الفاظ یا عبارت کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مترجم
و مفسر کے اس طرز عمل سے یہ بات ظاہر ہے کہ ملا حسین الواعظی کا شفی کی تفسیر
حسینی اس زمانہ میں بے حد مقبول تھی اور اس کو معیاری سمجھا جاتا تھا۔ اس سے
بے دکھا جانے تو یہ اقدام نہایت مستحسن تھا۔ مفسر نے ان لوگوں کے استفادہ
کے لیے جو عربی اور فارسی دونوں زبانوں سے ناواقف تھے ان کی اپنی زبان
میں ایک معیاری چیز پیش کر دی۔ اگر وہ براہ راست عربی سے ترجمہ کرتے کہ
کوشش کرتے اور تفسیر بیان کرتے تو ممکن تھا کہ وہ اس قدر صحیح مفہوم نہ بیان
کر سکتے۔ ذیل میں قرآن کا متن، ملا حسین کا شفی کا ترجمہ فارسی اور زیر نظر
اردو ترجمہ دیا جا رہا ہے۔ اس سے اس کی اقاویت بھی ظاہر ہو جائے گی اور ترجمہ
کی صحت اور تفسیر کی خوبی بھی واضح ہو جائے گی۔

قرآنی متن

فارسی ترجمہ و تفسیر (تفسیر حسینی)

اردو ترجمہ و تفسیر

مُجَنَّ الذِّی اسیری
پاک و بے عیبی آخرت
یَعْبُدُ کَیْلًا مِّنَ السُّجُودِ
کہ بچہ کرامت پر بندہ
اَحْزَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ
خود را کرامت صلی اللہ
الْاَقْصٰی الَّذِی بَارَکْنَا
علیہ وسلم بشی یعنی در بعض
حَوْلَهُ لِشَرِیْکٍ مِّنْ
از شب مسجد حرام کہ محیط
اٰیٰتِیْہَا (۱: ۱۵)
بچہ کعبہ است یا از خانہ
امہالی چرمکہ و حریم او ہمہ
مسجد اندیسوئے مسجد و
تر از مسجد اہل مکہ یعنی
بیت المقدس۔ آن مسجدی
کر برکت کریم گردا گرد او
کہ از من شام است ہمہ
برکت دین کہ اول المحیط
وحی و معبد انبیاء سابقین
و ہم برکت دنیا کہ گردا
نہیدیم اور اشجار و
انہار و بسیاری میوہ
و فراخ معیشت و
اورانی پس بد انجیا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پہر برکت دیں گے اس کے تیز

برہم ویم۔ تابناکیم اور انہ
 دلائل قدرت ماکہ اندک
 زمانے از مکہ پر شام رفت
 و بیت المقدس را مشاہدہ
 کرد و انبیاء را بعدہ وقوف
 بر مقامات ایشان حاصل کرد
 و بر عجائب و غرائب آسمانہا
 اطلاع یافت۔ اکثر علماء بر آئندہ
 کہ معراج در سال دوازدهم
 از بیعت یودہ و در ماہ او
 اختلاف کردہ اند کہ بربیع الاول
 است یا ربیع الآخر یا شوال
 اشہر شب بیعت و ہفتم
 است از رجب۔ و رفتن
 آنحضرت از مکہ بہ بیت المقدس
 بہ نفس قسراں ثابت شدہ
 و منکر آن کافر است
 و عروج بر آسمانہا
 دو مصل بہ مرتبہ قریب
 یا احادیث صحیحہ مشہور
 کہ قبر بہیست یکدو اترہ

ثابت گزشتہ و ہر کہ انکار
 آن کند ضال و مقید
 باشد۔ نظم
 کہ یہاں شوال ہے یا ماہ ربیع الاول ہے یا رمضان
 ہے یا ماہ شوال ہے یا ماہ ربیع الآخر ہے
 اور اشہر یہ ہے کہ شب بیعت و
 ہفتم تھے ماہ رجب سے اور چنانہ
 حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
 مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک
 نفس قرآن سے ثابت ہے اور منکر
 اس کا کافر ہے اور عروج فرمانا
 اور آسمانہا کے اور واصل ہونا ربیع
 مقام قباب قوسین او ادنی کے اور
 پانچ بیابان مرتبہ قریب ہے۔ سات
 احادیث صحیحہ مشہور ہوا۔ قریب سات
 حدیثوں کے یہ ثابت ہوا ہے اور جو
 کہ انکار اس کا کرے مفسد
 اور مقید یعنی گمراہ اور بدعتی
 ہووے۔

شاہد معراج نبی وافر است شاہد معراج نبی وافر ہے
 آنکہ قرینیت بندیں کافر است جو مقرر اس کا نہیں کافر ہے
 دست کہ سلطنت این وصال
 نیست بہ پامردی اوقیل و قال

عقل چہ داندہ چہ مقام است اس عقل کیا جائے یہ کیا ہے مقام
عشق شناسد کہ چہ دام است اس عشق پچھانے ہے کیا ہے مقام
فارسی اور اردو ترجمہ اور تفسیر کا مقابلہ کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے
کہ زیر نظر ترجمہ اور تفسیر کے مصنف نے تفسیر حسینی سے پوری طرح استفادہ کیا
ہے۔ چنانچہ ترجمہ میں تو پوری یکسانیت ہے۔ تفسیر میں کہیں کہیں ملا حسین الواعظ
کا شفی سے کھوڑا اختلاف کیا ہے۔ مثلاً ملا حسین واعظ نے تو اتنا ہی لکھ کر
چھوڑ دیا ہے۔ "از خانہ ام ہانی چہ مکہ و حریم اور ہمہ مسجد اند" لیکن اردو
ترجمہ اور تفسیر میں اس میں کافی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں "گھر سے ام ہانی
کے جو دختر ابی طالب کے تھے زوجہ محترمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے"
مجھ میں آتا جب قرآن کریم میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے "وَالْمُحْصَنَاتُ
تَوَاصِيحٌ وَمَلَاحِیْنٌ وَاعْظَمَ لَکُمْ بِنَاوُ" یا از خانہ ام ہانی کا اضافہ کر دیا ہے۔ پھر
جب خود ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ "چہ مکہ و حریم اور ہمہ مسجد اند" تو پھر خانہ
ام ہانی کی تخصیص چہ معنی دارد۔ بہر حال انہوں نے کلام اللہ میں یہی تحریر لایا
میعنوی کی تھی کہ "خانہ ام ہانی" کو "مُحْصَنَاتُ" کا درجہ دے دیا تھا۔ لیکن
اردو میں ترجمہ کرتے والے صاحب نے اس پر مزید اضافہ کرتے ہوئے "ام ہانی"
کا تعارف ان الفاظ میں کر دیا۔ "ام ہانی جو دختر ابی طالب کی تھی زوجہ محترمہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی" چونکہ ملا حسین الواعظ صاحب ام ہانی
کا پورا تعارف کرتے سے چونک گئے تھے اس لیے مترجم اردو نے اس کی کو یہ کہہ کر
پورا کر دیا کہ "کسی اور ام ہانی کو نہ سمجھ لیا جائے بلکہ یہ وہ ام ہانی ہیں جو بیٹی تھیں
ابو طالب کی اور زوجہ تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم" ان دونوں بزرگوں
کے بیان میں صرف ایک بات صحیح ہے کہ حضرت ام ہانیؓ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
کے والد ابو طالب کی بیٹی تھیں۔ باقی دو باتیں بالکل غلط ہیں۔ نہ معراج حضرت

ام ہانیؓ کے گھر سے ہوئی اور نہ حضرت ام ہانیؓ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی زوجہ تھیں۔ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ اس وقت تک نہ ام ہانی
دائراہ اسلام میں داخل ہوتی تھیں نہ ان کا شوہر "ہبیرہ" مسلمان تھا۔ وہ
زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن رہا اور کفر کی حالت میں مرا۔
ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے گھر میں قیام کرنا اور وہاں سے معراج
کے لیے جانا کیسے ممکن تھا۔ بہر حال اس صراحت سے جو ان دونوں بزرگوں نے کی ہے
ان کے عقیدہ اور رجحان طبیعت کا اظہار ہو جاتا ہے۔

تفسیر میں ایک بات ان دونوں نے دوسرے مفسرین سے زیادہ صحیح لکھی
ہے۔ وہ یہ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر تو نعل قرآنی سے ثابت ہے لیکن معراج
کی دیگر منازل کے بارے میں قرآن کریم میں کوئی اشارہ نہیں۔ صرف احادیث سے
اس سے متعلق پتہ چلتا ہے۔ دوسرے مفسرین میلاد خواں اور واعظ اس کے لیے
بھی قرآن سے سند پیش کرتے ہیں اور سورہ النجم کی ابتدائی آیتوں کا حوالہ
دیتے ہوئے یہ تک فرمادیتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب پہنچ
گئے تھے کہ دونوں کے درمیان "صرف دو کمان" کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہ روایت
جتنی مشہور ہے اتنی ہی غلط ہے۔

لفظ "الی" کا ترجمہ ملا حسین الواعظ نے "یسو" کیا ہے اور اردو ترجمہ
میں "کی طرف" کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی مترجمین نے لغوی ترجمہ "تک"
لیکن ڈاکٹر سید حمید شطاری نے ان دونوں بزرگوں کی اس حدیث کو سراہا ہے۔
اور ان کے ترجمے کو صحیح بتایا ہے۔ لیکن اس کو صحیح کہنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی
اس لیے کہ قرآن میں مسجد اقصیٰ سے آگے سفر کا کوئی حوالہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس سلسلہ

میں تمام تفصیلات احادیث سے حاصل کی گئی ہیں جن سب کا مستند ہو تا یقینی نہیں۔ اگر معراج کے سفر کی تفصیلات جو بیان کی جاتی ہیں ناقابل تردید ہیں صحابہ کے درمیان یہ اختلاف نہ ہو تا کہ بعض اس کو جسمانی کہتے ہیں اور بعض روحانی۔

ترجمہ میں بعض الفاظ پرانے استعمال کیے گئے ہیں اور متعدد الفاظ عربی فارسی کے وہی استعمال کر دئے گئے ہیں جو تفسیر حسینی میں ہیں۔ جیسے اشجار، انہار، فراقی، میوہا، ارتزانی، آسمانہا، احادیث صحیحہ وغیرہ۔ بعض الفاظ ایسے بھی ہیں جو اس زمانہ میں شمالی ہندوستان میں استعمال ہوتے تھے۔ اور وہ کن میں وہ رائج نہیں تھے۔ ان شواہد کی بناء پر ڈاکٹر شطاری صاحب نے قیاس کیا ہے مترجم کا تعلق شمالی ہند سے ہے۔

تفسیر مرادی از شاہ مراد اللہ انصاری سنبھلی

اس تفسیر کا اصلی نام "خدائی نعمت" ہے۔ جو اس کا تاریخی نام بھی ہے۔ "مجل" کے قاعدہ سے اس نام کے اعداد ۱۱۸۵ برآمد ہوتے ہیں اور خاتمہ کتاب کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مصنف شاہ مراد اللہ انصاری سنبھلی نے ۱۲۴۲ھ کو اس تفسیر کو اختتام کو پہنچایا تھا۔ لہذا خدائی نعمت نامی اس کتاب کا صحیح نام ہے لیکن کتابوں کی لاپرواہی کی وجہ سے اکثر مطبوعہ نسخوں میں "خدائی نعمت" درج ہے جو نہ موثر ذل معلوم ہوتا ہے اور نہ درست۔

"خدائی نعمت" پارہ عسکہ کی اردو زبان میں تفسیر ہے۔ اپنی مقبولیت کی وجہ سے یہ کئی بار طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جتنی مرتبہ

یہ طباعت کے مرحلہ سے گزری اتنی ہی مرتبہ اس کی عبارت میں رد و بدل اور زبان میں اصلاح ہوئی۔ چنانچہ ۱۲۵۱ھ میں طبع ہونے والے نسخے کے خاتمہ الطبع میں درج ہے کہ طباعت سے پہلے صحت کے لیے دس بارہ نسخے فراہم کیے گئے تو پتہ چلا کہ ہر ایک میں تحریف ہوئی ہے۔ البتہ ایک نسخہ جس کی ضخامت باقی نسخوں سے دو گنی ہے تحریف سے بڑی حد تک پاک ہے۔ لیکن ڈاکٹر سید حمید شطاری کا خیال ہے اور اپنے اس خیال میں وہ حق بجانب معلوم ہوتے ہیں کہ دو گنے حجم کے تعلق سے مرتب کی کسی وضاحت کی عدم موجودگی میں یہی کہنا پڑتا ہے کہ یقینی نسخہ ہی اصل تفسیر کی نقل ہیں اور سب سے زیادہ تحریف کا شکار وہی نسخہ ہوا ہے جس کا حجم دو چند ہے۔

یوں تو پوری تفسیر کے بارے میں یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ اتنی تحریفات کے بعد کونسی عبارت مفسر کی اپنی ہے جس کی بنیاد پر اس کے طرز تحریر کا کچھ اندازہ لگایا جاسکے۔ تاہم بعض قیاسات و قرائن کی بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ خاتمہ کتاب میں جو عبارت دی گئی ہے وہ قریب قریب اصلی حالت میں ہے اور اگر اس میں تحریف کا عمل ہوا ہے تو بہت کم۔ ملاحظہ ہو۔

"حداور شکر کا سجدہ لائق ہے، ستر اور ہے پاک پر دو گار کہیں۔

جس خداوند نے اپنے فضل و کرم سے اور حضرت نبی صاحب

صلی اللہ علیہ کے طفیل سے "عسکہ" پارے کی تفسیر شہیدی زبان

میں تمام کروایا اور اس قاصی گنہگار مراد اللہ انصاری سنبھلی

قادر، نقشبندی، حنفی کو یہ خدمت فرما کر توفیق بخش کر اس کے

دل میں اپنے پاک کلام کا بیان بخشا۔ زبان کو باحقوں کو

قوت پختے، قلم کو کاغذوں کے اوپر جاری کر دیا۔ یہ خیر کا کام پورا کر دیا۔ پھر اس تفسیر کا نام خدا کے نعمت مقرر کر دیا۔ یہ تفسیر جو بیسویں تاریخ محرم کے مہینے کے جمعے کے دن تمام ہو چکی۔ حضرت پیغمبر صلعم کے ہجرت کے گیارہ سو برس کے اوپر چوالیس برس گزر چکی تھے۔ پچاسی شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ بندہ عاجز گنہگار امیدوار ہے جو اس تفسیر کے لکھنے میں، اس کے پڑھنے میں اور پڑھانے میں یہ بندہ اور جو کئی ہووے پڑھے پڑھاوے ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں قبر میں، آخرت میں اس کے برکتوں سے محروم نہ ہووے لکھنے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا، سمجھانے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا، عمل کرنے کا اور کو عمل بتانے کا ثواب پاتا رہے۔ نعمتیں خوبیاں لیتا رہے۔ پھر رحمت خدا کے اور غنائیت اور فضل خدا کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہمیشہ پہنچتا رہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ تَعَالٰی اَزْوَادِ اٰخِرَ اٰلِ اَمَلٍ

مطبوعہ نسخوں میں "ی" معروف اور "ی" مجهول کا عدم فرق اور ضمیمہ کی جگہ "و" کا استعمال ختم کر دیا گیا ہے لیکن خاتمہ کتاب کی جو عبارات اوپر دی گئی ہے اس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ خاتمہ کتاب مفسر کا لکھا ہوا ہے اور ترجمہ تفسیر میں مرتبین نے اصلاح کر دی ہے۔

۱۔ تفسیر مرادی تہذیب منقولہ (۱۰۳۵) ادارہ ادبیات اردو بحوالہ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفسیر کا تنقیدی مطالعہ ۱۹۱۴ء تک ص ۱۰۳

جس طرح اصل تفسیر کے اور مقامات پر ضرورت سے زیادہ تحریف کی گئی اسی طرح شاہ مراد اللہ صاحب کے کیے ہوئے ترجمہ میں اس حد تک رد و بدل کر دیا گیا ہے کہ اب یہ پتہ چلا تا مشکل ہو گیا کہ ترجمہ میں کتنا حصہ شاہ صاحب کا ہے اور کتنا مرتبین نے دوسری جگہوں سے لے کر اس میں شامل کر دیا ہے۔ جہاں شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کے ترجمہ کی مقبولیت کو دیکھ کر شاہ مراد اللہ کے ترجمہ کی جگہ اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ وہاں تو ایسا معلوم ہونے لگا ہے کہ گویا برکت کے لیے شاہ صاحب کا نام رہنے دیا گیا ہے۔ ورنہ اصل کام شاہ عبدالقادر صاحب کا ہے۔ اگرچہ مرتبین نے یہ تبدیلی بہتر سمجھ کر کی ہے لیکن دیانت داری کے سراسر خلاف ہے۔ بہتر ہوتا اگر شاہ مراد اللہ کے ترجموں کو جوں کا توں باقی رہنے دیا جاتا۔ اور مقابلہ کے لیے شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمہ کو حاشیہ پر لکھ دیا جاتا۔ تاکہ دونوں بزرگوں کے انداز فکر و غور کا فرق بھی معلوم ہو جاتا اور اردو زبان کی تدریجی ترقی کا بھی پتہ چل جاتا۔ بہر حال اس وقت جو چیز سامنے ہے اس کو جانچنے کے لیے قرآن کریم کے متن اور دونوں بزرگوں کا ترجمہ ساتھ ساتھ دیا جا رہا ہے۔

قرآن کا متن	شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کا ترجمہ	شاہ مراد اللہ قادری سیٹھی کا ترجمہ
مَعْرِفَتًا لَّنُؤْمِنَ عَنِ الشَّيْطَانِ الْمُفْرِغِ	کیا بات پوچھتے ہیں لوگ	کیا بات پوچھتے ہیں یہ
الَّذِي هُمْ بِهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا	آپس میں اس بڑی خبر سے	لوگ آپس میں اس بڑی خبر سے
مُتَّبِعًا لَّنُؤْمِنَ ثُمَّ كَلَّا سَيُعَذِّبُكَ	جس میں دوسری طرف ہوگا	جس میں دوسری طرف ہو رہے
الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنْ دُونِهَا وَلِجِبَالٍ	یہ۔ یوں نہیں اب جان لیگے	یہ۔ یوں نہیں اب جان لیگے
اُذُنًا وَاَخْلَقْنَا لَكُمْ اُذُنًا جَاہًا	پھر بھی یوں نہیں اب جان	پھر بھی یوں نہیں اب جان
(۲۰: ۷۱)	لیں گے۔ کیا ہم نے نہیں بنائی	لیں گے۔ کیا ہم نے نہیں بنایا

زمین بچھوٹا؟ اور پہاڑ میٹھیں زمین بچھٹا اور پہاڑیں میٹھیں
اور تم کو بتایا جوڑے جوڑے۔ اور پیدا کیا ہم نے تم کو
جوڑے جوڑے۔

خط کشیدہ ٹکڑے میں شاہ رفیع الدین محدث دہلوی سے ماثلت ہے
باقی تمام ترجمہ شاہ عبدالقادر کی نقل ہے۔ البتہ کہیں کہیں فرق ہے۔ جہاں تک
تفسیر کا تعلق ہے وہ شاہ مراد اللہ کی اپنی معلوم ہوتی ہے۔ اس میں بجائے مفسر
کے شاہ صاحب ایک واعظ معلوم ہوتے ہیں۔ جس طرح کوئی واعظ اپنی بات سامعین
کے ذہن نشین کرانے کے لیے کثرت سے مترادفات کا استعمال کرتا ہے اس طرح
شاہ صاحب نے تفسیر میں کیا ہے۔ اس سے عبارت کی فصاحت و روانی میں
ضرور خلل واقع ہوا ہے تاہم عبارت میں زور اور اثر پیدا ہو گیا جو ایک عام قاری
کے لیے مفید ہے۔ تفسیر میں زبان صاف اور سادہ استعمال کی گئی ہے۔ مترادفات
کے استعمال سے مفہوم میں زور اور تفہیم میں سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ نمونہ کے لیے
سورہ ضحیٰ کی ایک آیت **وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ** کی تفسیر
پیش ہے۔

”اور تیرا شباب عطا کرے گا۔ دیلوے گا۔ بخشے گا تجھ کو“ محمدؐ
پاک پروردگار تیرا کچھ دہانی ہووے گا۔ تووے دے نعمتیں خوبیاں
بخشنے کا تجھ کو“ محمدؐ پیدا کرنے والا تیرا آخرت میں جو تو خوش
ہو جاوے گا۔ سب طرح کی ٹکریں جاتی رہیں گی۔ تمام عالم کی
شفاعت کا درجہ مقام محمود۔ تمام امت کی شفاعت کا حکم بہشت
کی بڑی بڑی نعمتیں، بے حد، بے نہایت، ہمیشہ کا دیدار ایسی بڑی
خوبیاں تیرے واسطے رکھی ہیں۔ قاطر کو خوش رکھ۔ ان کافروں، مشرکوں
کے طعنے مارے میں غم گنیں تا خوش امت ہو۔ کوئی دن میں بے سبب

باقی جاتی رہیں گی۔ تم کو خوشی ہمیشہ رہے گی۔

روایت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت رسول (عام) خوش
ہوئے اور فرمایا میں ایک آدمی کی بھی میری امت کے دوزخ میں رہنے کا
راہی نہیں ہونے کا۔ یہ بات امت کے واسطے بڑی خوش خبری ہے۔
نفلوں سے بہتیت ہے۔ پہلے حال سے آخر کا حال بہتر ہے۔
دنیا سے بہتر ہے۔

اگر یہ تمام عبارت واقعی شاہ مراد اللہ انصاری کی ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اب
سواورد و سوسال پہلے شمالی ہند میں اردو شری بھی کافی سمجھ گیا تھا۔

تفسیر منظوم (منظوم)

یہ ایک منظوم تفسیر ہے اور پارہ علم تک محدود ہے۔ غالباً اردو نظم میں
یہ سب سے پہلی تفسیر ہے جو مغل فرماں روا شاہ عالم ثانی کے زمانہ میں لکھی گئی۔
اس کے مصنف غلام مرتضیٰ جنوں، میر وسودا کے ہم عصر تھے لیکن ان کا ذکر شعراد
کے تذکروں میں نہیں ملتا۔ صرف ثواب مصطفیٰ خاں شیفہ نے گلشن بیخار میں
لالہ مری رام نے خم خانہ جاوید میں سرسری طور پر ان کا ذکر کیا ہے۔ شیفہ کے الفاظ
یہ ہیں۔

شاہ غلام مرتضیٰ آباد کے برگزیدہ لوگوں میں سے تھے۔ دہلوی
میں مشہور و معروف تھے۔ عرفا میں ان کا شمار ہوتا تھا بشر و سخن
سے بھی تھوڑی بہت رغبت تھی۔ ان کی فکر کا نمونہ یہ ہے:

۱۔ قدیم اردو صفحہ ۱۳۱ بحوالہ قرآن مجید کے اردو تراجم
و تقاسیر ص ۱۰۶

تری چشم مست سے ساقیا یہ سیاہ مست جنوں ہوا
کے دے دو آتش طاق پر جو دھری تھا وہ وہیں دھری رہی

خم خانہ جاوید میں مرقوم ہے۔

”شاہ غلام مرتضیٰ تخلص بہ حیون متوطن عظیم آباد پٹنہ دوم عشر مرزا
رفیع السودا۔ مہذب صورت پاکیزہ سیرت، نہایت خوش مذاق، اکثر
قنون میں قابل اور کامل۔ بڑھاپے میں تابینا ہو گئے تھے مگر مشق سخن
میں وہی اہنگ تھا۔ نواب مصطفیٰ خان شیفہ لکھتے ہیں کہ ان کا وطن
الہ آباد تھا اور زبد القویٰ میں مشہور تھے۔ دیوان ریختہ بھی
مرتب کیا تھا۔“

ڈاکٹر سید حمید شطاری مخطوطہ تفسیر (۷) کتب خانہ سالار جنگ کے
حوالے سے لکھتے ہیں۔

”تفسیر مرتضوی کے دیباچہ اور خاتمہ کتاب کے اشعار سے جو معلومات
ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ غلام مرتضیٰ شاہ عالم بادشاہ کے عہد کا ایک اچھا
شاعر گروا ہے۔ اس کے والد کا نام شاہ محمد تیمور تھا جو الہ آباد کے
متوطن تھے۔“

نمونہ کلام کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غلام مرتضیٰ حیون ایک اوسط درجہ
کے شاعر تھے کچھ اس وجہ سے اور کچھ دارالحکومت سے دور ہونے کے سبب وہ آج

۱۔ گلشن بے خار اردو ترجمہ جناب محمد احسان الحق فاروقی ایم۔ اے۔ آل پاکستان ایجوکیشنل
کانفرنس۔ کراچی۔ شائع ۱۹۶۲ء ص ۱۵۶

۲۔ خم خانہ جاوید جلد دوم ص ۲۷۰ بحوالہ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفسیر (ڈاکٹر
سید حمید شطاری) ص ۱۱۹ ۳۔ ایضاً ص ۱۲۰

نہ ہو سکے اور ان کے ہم عصر تذکرہ نگاروں تک نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

بہر حال ان کی شاعرانہ عظمت سے قطع نظر یہ بات نہایت اہم ہے کہ
دینی رجحان ہونے کی بنا پر انہوں نے قرآن کریم کے اس پارہ کی تفسیر لکھنے کی طرہ
توجہ کی جس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، خواص ہی کو نہیں، عوام
کو بھی دن میں پانچ مرتبہ نمازوں میں اس کی سورتیں پڑھنی ہوتی ہیں اور ان
سورتوں میں زیادہ سے زیادہ عقائد بیان ہوتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ
انہوں نے اپنی شاعرانہ صلاحیت کو اس زمانہ میں پارہ ”عسم“ کی منظوم تفسیر
لکھنے میں ظاہر کی جب اس کا کوئی نمونہ بھی ان کے سامنے نہیں تھا اور اردو شاعری
میں اس طرح کے مضامین کو بیان کرنا دقت طلب تھا لیکن عزم و ہمت کے
سامنے کوئی دقت و دشواری باقی نہیں رہتی۔ بہر حال غلام مرتضیٰ حیون نے اپنے
دینی رجحان سے متاثر ہو کر اور اس نیک کام کی ضرورت و اہمیت کا احساس
کرتے ہوئے یہ تفسیر لکھی اور اس کی تکمیل کے بعد جواب میں امیر المومنین حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اظہارِ پسندیدگی فرمایا جس کا اثر یہ ہوا کہ جب یہ منظوم
پرائی ٹی تو بے حد مقبول ہوئی۔ چنانچہ خاتمہ کتاب میں مفسر نے یہ تفصیلات اس طرح
بیان کی ہیں۔

”در بیان خاتمہ کتاب“

ذکر حق میں ایک شب اے دوستان
دیکھتا ہوں کہ ہر چرخِ بریں
تختِ تربی پر یہ اعزازِ کس نام
اولیاء میں دستِ بستہ یا ادب
جائے درپیشِ شہِ عالی مقام
ہیں گئے خود یہ اور آسماں
پہلے ہیں حضرت امیر المومنین
ہیں ملک ہر سو برائے اہتمام
خاموشی سے صورتِ دیو ادب
بادب ہو کے کیا میں نے سلام

عرف کی میں نے کیا حضرت امام
دونوں جلدیں رکھ کے دونوں ہاتھ پر
پایا حضرت کی مبدد سے انصرام
دونوں لیں دست میا رک سے اٹھا
تب یہ فرمایا یہ آواز بلند
خوش ہوئے ہم اس تری تفسیر سے
دوست جو اس کو رکھا ہم نے بجاں
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار پسندیدگی کے بعد مفسر سے
دریافت کیا کہ وہ اس کا کیا صلہ چاہتا ہے مفسر نے یہ اشارہ پا کر اپنا مدعا اس طرح
بیان کیا:

مانگتا ہوں تم سے اے حق کے حبیب دولت حارین ہو اس کو نصیب
اور رہے جس گھر میں دائم یہ کتاب وہ رہے آیا دتا روز حساب
اور جو اس کو پڑھے باعقدا اس کی حاصل ہو دے سب دل کی مراد
اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ نہ صرف مفسر کی زندگی میں بلکہ کافی مرحلہ بعد تک تفسیر عامی
مقبول رہی۔ چنانچہ جس سنہ میں یہ لکھی گئی اس کے پورے پینتھ سال بعد
مولوی عبد الماجد بن حکیم مولوی عبد المجید نے مطبع طبعی کلکتہ (۹) سے چھپوا کر
شائع کی۔ لیکن امتداد زمانہ سے اس کی مقبولیت ختم ہو گئی اور اب یہ تفسیر
تقریباً نایاب ہے۔ ڈاکٹر سعید حمید شطاری صاحب کی تحقیق کے بموجب:

”مطبوعہ نسخوں کے علاوہ اس کے صرف چار مخطوطات دریافت

ہوئے ہیں۔ کتب خانہ سالار جنگ میں دو مخطوطے ہیں۔ ادارہ

ادبیات اردو میں ایک ادا مولوی عبد الحق کے پاس بھی ایک مخطوطہ تھا۔

— قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر (ڈاکٹر شطاری) ص ۱۱۶

کتب خانہ سالار جنگ کے مخطوطوں کے نمبر (۷) اور (۸) ہیں۔ لیکن ڈاکٹر
شطاری صاحب نے ان دونوں نسخوں کے جو اشعار بطور نمونہ دیے ہیں
ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخطوطہ نمبر (۸) کے مقابلہ میں مخطوطہ نمبر (۷) کہیں زیادہ
صحیح ہے۔

مفسر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب اور اپنے نام غلام مرتضیٰ
کی روایت سے تفسیر کا عنوان ”تفسیر مرتضوی“ قرار دیا۔ چنانچہ ”در سبب تفتیف
کتاب“ کے عنوان کے تحت لکھا ہے:

دل لگا کہنے بوقت اختتام اس کار کے تفسیر مرتضوی تو نام
کیوں کہ تو ہے کا غلام مرتضیٰ حکم سے مولا کے ہے اس کو لکھا
سنہ ہجری ان دنوں تو جان لے یکہزار اور ایک سو چوہاٹوے
آخری شعر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس تفسیر کا سنہ تفتیف ۱۱۹۴ ہجری ہے۔
حمد و نعت کے بعد تفسیر شروع ہوتی ہے۔ چونکہ یہ تفسیر عہد کے مبیارہ
کی ہے اس لیے مخطوطہ نمبر (۷) میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر نہیں دی گئی اور سورہ النبا
کی تفسیر سے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور سورہ الناس پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اندازہ
تفسیر ملاحظہ ہو:

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (یہ لوگ جس چیز کے بارے میں پوچھ کچھ
کر رہے ہیں)

اصل تھا عَمَّ عَمَّا اِیْ پسر
نوں کے تئیں کر میم پھر ادا غلام کمرۃ
کر الف کو حذف سن معنی بجاں
پوچھیں آکس چیز سے یہ کافراں

— قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ (ڈاکٹر سعید حمید
شطاری) ص ۱۱۸ ۲ ایضاً ص ۱۶۴

عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چمگوٹیاں کرتے ہیں لگے ہوتے ہیں)۔

اس خبر سے کہ بڑی سے بے خلاف
یا کتاب اللہ سے بناء عظیم
یا کہیں سے سحر یا ہے مفترہ
یا محمد سے کہ جمیع مومنین
اور اسے کہتے تھے ساحر کافران
پاک ہے اس بناء سے محشر مراد
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: هُوَ لَا يَشْفَاؤُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

محشر کو کہتے ہیں حق ہے مشرکان
ہم کو بخشادیں پیش حق بنان
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا
منکر ان حشر کہتے ہیں ہنوز
نہ مگر یہ زندگی ہے چند روز
اللہ تعالیٰ کا قول ہے: يَلْهَمُ فِي شَلْقِ مِنْهَا

اور کہتے ہیں شکیں زان بناء عظیم
کیونکہ ہوں کے زندہ یہ عظیم دیم
ناکرد ہو جائے قول تا صواب
یہ دیا کفار کو حق نے جواب
عَلَّا سَيَعْلَمُونَ (ہرگز نہیں، عنقریب انھیں معلوم ہو جائے گا)

جائیں گے جتا کے قوم منکران
روز مرگ و وقت نزع روح جال
یعنی جب ہوں گے فرشتے آشکار
تبا یقین جانیں گے قوم نابکار
ثُمَّ عَلَّا سَيَعْلَمُونَ (ہاں ہرگز نہیں، عنقریب انھیں معلوم ہو جائے گا)
پس یقین جانے گی یہ قوم پلید
جب عذاب قیر ہو جائے گا شدید
کہم کو خیر و نزع کے اب مسلک نہیں

پایہ نکر از پیئے ناکید ہے
کہ نہ ان اندھوں کو چشم دید ہے
پھر کیے حق نے برائے منکران
یہ دلائل اپنی قدرت کی بسیاں
کتنے زیر پا ہیں کتنے فوق مر
کتنے ان کی ذات میں ہیں جلوہ گر
اَلَمْ تَجْعَلِ الْاَرْضَ مِثْلًا (کیا یہ دانو نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو
فرش بنایا)۔

آیا یہ ہم نے کیا ہے خاک سے
قرش گستردہ تمہارا سے واسطے
ہے بچھائی ہم نے پانی پر زمین
مردہ اور زندوں کے رہنے کے تئیں
وَالْجِبَالُ اَوْتَادًا (اور پہاڑوں کو ٹخوں کی طرح ٹکا دیا)
اور کیا ہوں کو میخیں استوار
سمانہ کا پیے اور زمیں پکڑے قرار
وَوَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا (اور تمہیں (مردوں اور عورتوں کے) جوڑوں
کی شکل میں پیدا کیا)

اور تمہیں پیدا کیا ہے ہم نے جفت
ای نرد مادہ کو بے گفت و شفقت
یعنی زن اور مرد کو پیدا کیا
ایک سادل ایک پر شید اکبیا
تا کہ ان دونوں سے پیدا ہو پیر
جیسے آب و خاک سے کشت و ثمر
یا مراد از وارج سے ہے قسم قسم
مختلف در صورت والوان و جسم
وَجَعَلْنَاكُمْ مَكْمًا سَبَاقًا (اور تمہاری تیند کو باعث سکون بنایا)
اور کیا ہم نے تمہارے خواب کو
موجب راحت قرار دے تا سب کو
ای کیا ہے ہم نے خواب مرد و ماں
راحت چشم و چنان و جسم و جان
وَجَعَلْنَا الْيَلَّ لِبَاسًا (اور رات کو پردہ پوش بنایا)

اور گردانا ہے ہم نے رات کو
پردہ کار بد و کار نکو
شیخ اکبر کے سخن پر کر تو میل
معنی سب ہے پردہ اصحاب لیل
شب ملاتی ہے انہوں کو یار سے
کر کے پنہا دیدہ اغیار سے

تاکہ اس خلوت میں ان کو یا حبیب
ہوتے ہیں محبوب جاتے ہیں کلام
در خوار حوال واستعداد خویش
یہ سخن سن لے تو تیغ اسلام کا
یعنی شب ہے پردہ دار سالکان
شب ہے پردہ گمراہ عتاق کا
شب ہے پردہ دیدہ بے خواب کا
شب دل عاشق کی ہے رازدار
کہتے ہیں اہل وصال دوست سب
وَجَعَلْنَا الْمُشَاكِرَ مَعَاشًا (اور دن کو معاش کا وقت بنایا)

اور کیا میں روز کو وجہ معاش
یہ سورہ "الانبیاء" کی آیاتوں کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ ترجمہ آیتوں کے
سامنے اس لیے دے دیے تاکہ تفسیر کو سمجھنے میں مدد ملے۔ واضح رہے کہ تفسیر تقریباً
سوا دو سو سال پہلے ہی ہے اس لیے اس لیے آج کل کی زبان کو سامنے رکھ کر دیکھا
جائے تو اس میں بے کیفی اور بے لطفی محسوس ہوگی۔ جس زمانہ میں یہ تفسیر لکھی
گئی وہ میر اور سعد کا زمانہ تھا۔ اس وقت ان عظیم شعرا کی زبان میں بھی بعض
ایسے الفاظ اور محاورات استعمال ہوئے ہیں جو آج کل اجنبی اور متروک سمجھے
جاتے ہیں۔ اس وقت کے اسالیب اور طرزِ ادا میں بھی بڑی حد تک اجمینیت
اور پراپنا پن محسوس ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اکثر شعرا نے اپنے کلام میں مجرد جذبات
واحساسات کو شاعرانہ انداز میں پیش کیا ہے اس لیے ان کے کلام میں اثر و
تاثیر آج بھی محسوس کی جاتی ہے لیکن تفسیر کلام اللہ میں ان چیزوں کی توقع رکھنا
عجیب ہے۔ قرآن کریم کے جو منظوم ترجمے ماضی قریب میں ہوئے ہیں ان میں بھی

شاعرانہ لطافت کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں تفسیر مرتضوی پر جو
غالباً اردو زبان میں سب سے پہلی کوشش ہے کسی طرح کا کوئی اعتراض قطعاً
جائز نہیں ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کی یہ رائے اپنی جگہ درست ہے
کہ "ایسی چیزوں کا ترجمہ اور وہ بھی نظم میں، سراسر بے لطف ہو جاتا ہے"۔
بے شک خالق کے کلام کا ترجمہ اسی زور و اثر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تاکہ
بے چہ جائیکہ نظم میں۔ لیکن جس طرح عربی سے نابلدہ لوگوں کے لیے نثر میں ترجمہ
ضروری سمجھا جاتا ہے، اسی طرح ترجمہ اور تفسیر کے لیے نظم کو بھی ذریعہ اظہار
بنانا ایک مستحسن فعل ہے۔ اس لیے کہ منظوم کلام نثر کے مقابلہ میں یقیناً موثر
ہوتا ہے۔ غلام مرتضیٰ صاحب قابلِ تعریف ہیں کہ انہوں نے شعر کا ایک نئی
راہ دکھائی۔

تفسیر موضح قرآن

حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی

علوم شرعیہ کی ترویج و اشاعت میں خاتواۃ ولی اللہی کے جہاں اور
اہمیت سے کارنامے ہیں ایک کا یہ عظیم یہ بھی ہے کہ مکمل قرآن کریم کا اردو ترجمہ
اور اس پر تفسیری حاشیہ بھی سب سے پہلے اسی خاندان کی ایک مقدس ہستی
نے تحریر کیا۔ یہ ہستی حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کی تھی جو حضرت
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تفسیر سے یا چونکہ فرزند تھے۔ چونکہ ان کے

لے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے دو شاہدیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی فاطمہ بنت شیخ عبداللہ
سے ایک صاحبزادے تولد ہوئے جن کا نام "محمد" تھا۔ یہ شاہ صاحب کے (باقی اگلے صفحہ پر)

برادر بزرگ حضرت شاہ رفیع الدینؒ نے جو تحت اللفظ ترجمہ اردو میں کیا تھا اس کی تصنیف کا سنہ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے بعض حضرات قیاس کی بنیاد پر اس کو سب سے پہلا ترجمہ قرار دیتے ہیں۔ تاہم اگر ان کی اس بات کو صحیح مان لیا جائے تب بھی شاہ عبدالقادر صاحب اس ترجمہ اور تفسیر کو اولیت کا مقام حاصل رہے گا۔ اس لیے کہ اول تو یہ ترجمہ یا محاورہ ہے اور شاہ رفیع الدین صاحب کا تحت اللفظ دوم اول الذکر پر تفسیری حاشیہ بھی ہے جبکہ مؤخر الذکر معری ہے۔

”موضح قرآن کو غلطی سے ”موضح القرآن“ کے نام سے شہرت دے دی گئی ہے۔ لیکن چونکہ اس ترجمہ اور تفسیر کا سنہ تصنیف ۱۲۰۵ھ ہے اور موضح قرآن کے اعداد بھی جمل کے قاعدہ سے ۱۲۰۵ نکلتے ہیں اس لیے یہ اس کا تاریخی نام ہوا۔ لہذا یہی صحیح ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے برصغیر میں جس اہتمام سے علوم شرعیہ کی اشاعت کی مسلمانان ہند کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنے زمانہ میں فارسی زبان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کا فارسی ترجمہ کریں۔ قرآن کریم کے لیے ترجمہ کا مسند تا رک اور اختلافی تھا اور فارسی ترجمہ بھی بڑی جرأت کا کام تھا۔ یہ ترجمہ خاما مقبول (پچھلے صفحہ کا لقیہ) سب سے بڑے بیٹے تھے۔ آپ نے دوسری ۳۲ سال کی عمر میں سعیدہ اراوت بنت سعید شاعر اللہ سولی پتی سے کی۔ ان سے آپ کے چار صاحبزادے ہوئے جن کے نام ترتیب وار یہ ہیں (۱) شاہ عبدالعزیز (۲) شاہ رفیع الدین (۳) شاہ عبدالقادر (۴) شاہ عبدالغنی۔ اگر شاہ محمد صاحب کو بھی ملا لیا جائے تو شاہ عبدالقادر کا نمبر چوتھا ہوتا ہے۔ اور اگر چاروں سنگے بھائیوں کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ کا نمبر پیراہ جاتا ہے (بھولا شاہ ولی اللہ اور ان کا خاندان مولفہ حکیم محمد احمد برہاتی ص ۱۴۲ تا ۱۶۶)

ہوا لیکن نصف صدی گزرنے کے بعد اردو زبان نے فارسی کی جگہ لے لی۔ اور عوام کے لیے شاہ صاحب کے فارسی ترجمہ سے استفادہ کرنا مشکل ہو گیا یہ دیکھ کر ان کے فرزند حضرت شاہ عبدالقادرؒ نے آسان اور بامحاورہ اردو میں ترجمہ کیا تاکہ عوام کو قرآن بھی میں مدد ملے۔ یہ گویا اصول ترجمہ و تفسیر ہیں جو غالباً اس تفصیل سے پہلی مرتبہ بیان ہوا ہے۔ انہوں نے دیباچہ میں ان باتوں کا اظہار کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”اس کے کلام میں جو ہدایت ہے دوسرے میں نہیں۔ پر کلام پاک اس کا عربی زبان میں ہے اور ہندوستانی کو اس کا ادراک محال ہے۔ اس واسطے بندہ عاجز عبدالقادر کو خیال آیا کہ جس طرح ہمارے والد بزرگوار حضرت شیخ ولی اللہ بن عبدالرحیم محدث دہلیؒ نے ترجمہ فارسی کو کیے ہیں، سہل و آسان آپ ہندی زبان میں قرآن شریف کو ترجمہ کرے۔ الحمد للہ کہ سنہ ۱۲۰۵ھ (بارہ سو پانچ) میں ملیر ہوا۔ اب آگے کی زبان میں معلوم رکھے۔ اول یہ کہ اس جگہ ترجمہ لفظ بلفظ ضرور نہیں کیا۔ نہ کہ ترکیب ہندی، ترکیب عربی سے بہت بعید ہے۔ اگر بعینہ وہ ترکیب رہے تو معنی مفہوم نہ ہوں۔ دوسرے یہ کہ اس میں زبان رنجتہ نہیں بولی تاکہ عوام کو ہندی بے تکلف دریافت ہو۔ تیسرے یہ کہ ہر چیز ہندوستانیوں کو معنی قرآن اس میں آسان ہوئے لیکن ابھی اوستاد سے سند گزنا لازم ہے۔ اول معنی قرآن بغیر سند معتبر نہیں۔ دوسرے ربط کلام ماقبل و مابعد سے پہچاننا اور قطع کلام سے پہچاننا وغیرہ اوستاد نہیں آتا چنانچہ قرآن عربی زبان ہے اور عرب بے محتاج استا و نہیں۔ جو تھے یہ کہ فقط ترجمہ قرآن کے رنجتہ یعنی زبان شعر اور ہندی معنی اردو کے قدیم سے فرق کے احساس کی اہمیت۔

ہوا تھا۔ بعد اسکے لوگوں نے خواہش کی تو بعضے فوائد مذکور بھی متعلق
تفسیر داخل کیے۔ اس فائدہ کے امتیاز کو حرف (ف) نشان رکھا۔
اگر کوئی مختصر چاہے صرف ترجمہ لکھے، اگر مفصل چاہے فوائد بھی داخل کرے
باقی قواعد ہندی کہنے میں طول ہے۔ استاد سے معلوم ہوں گے۔ البتہ
ہندی میں بعضے چیز لکھیں ہیں کہ فارسی میں نہیں۔ اس سبب سے فارسی فوائد
اول اکتفا ہے۔ دوجز دیکھے تو ماہر ہو جاوے اور اس کتاب کا عام
موضع قرآن ہے۔ اور یہی اس کی صفت ہے اور یہی اس کی تاریخ بھی۔
اس عبارت سے کئی باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔

(۱) جس زمانہ میں یہ ترجمہ اور تفسیری حاشیہ لکھا گیا اس وقت بھی آج کل کی طرح
ہندوستانی مسلمانوں کے لیے عربی زبان کا گھنا محال ہو گیا تھا۔

(۲) حضرت شاہ ولی اللہ نے تقریباً نصف صدی پہلے فارسی زبان میں جو ترجمہ کیا
تھا وہ بھی عوام کے لیے قابل فہم نہیں رہا تھا جس کی وجہ سے شاہ عبدالقادر
صاحب کو ہندی (اردو) میں ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔

(۳) اس زمانہ میں شعرائے اردو جو زبان استعمال کرتے تھے وہ عوام کی دوزخ
کی زبان سے مختلف تھی۔ اور ریختہ کہلاتی تھی۔ عام بول چال کی زبان کو ہندی
یا ہندوی کہا جاتا تھا۔ چونکہ شاہ عبدالقادر نے ترجمہ اور تفسیری حاشیہ خصوصیت
سے عوام کے لیے لکھا تھا اس لیے وہ عام بول چال کی زبان یا ہندی کو کام میں
لائے اور ریختہ سے اجتناب کرتا۔ چنانچہ واضح طور پر لکھتے ہیں: دوسرے
یہ کہ اس میں زبان ریختہ نہیں بولی بلکہ ہندی متعارف تا عوام کو بے تکلف
دریافت ہوئے

(۴) ترجمہ اور تفسیری حاشیہ میں عام فہم زبان استعمال کرتے کے باوجود شاہ صاحب
قرآن کو سمجھنے کے لیے استاد کی مدد کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں

وہ فرماتے ہیں: لیکن ابھی استاد سے سند کہ تالانم ہے۔ اول معنی قرآن
بغیر سند معتبر نہیں۔ دوسرے ربط کلام ماقبل و مابعد سے پہچاننا اور
قطع کلام سے پہچاننا بغیر استاد نہیں آتا۔

(۵) شاہ عبدالقادر صاحب اپنے بڑے بھائی شاہ رفیع الدین صاحب کے ترجمہ
قرآن کا کوئی حوالہ نہیں دیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت تک شاہ
رفیع الدین صاحب کا ترجمہ مشہور نہیں آیا تھا۔ اگر یہ قیاس درست
ہے تو جو لوگ شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمہ کو اردو زبان میں ہونے والا
سب سے پہلا ترجمہ کہتے ہیں۔ وہ حق بجانب ہیں۔

(۶) شاہ عبدالقادر صاحب کے پیش نظر آسان اردو (ہندی) زبان میں صرف
ترجمہ پیش کرنا تھا۔ مگر بعض لوگوں کے مشورہ دینے سے مختصر تفسیری حواشی
بھی لکھے لیکن ان میں بھی عوام کی سہولت کا خیال رکھا اور ان کو نہ طویل ہونے
دیا اور نہ مبہم و معلق۔

(۷) شاہ صاحب نے خود ترجمہ اور تفسیری حواشی کا نام ”موضع قرآن“ بتایا
ہے اور فرمایا ہے کہ ”یہی اس کی صفت ہے اور یہی اس کی تاریخ بھی۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ ”موضع القرآن“ بعد کی اختراع ہے۔ شاہ صاحب
نے فارسی ترکیب استعمال کی تھی۔ معتقدین نے شاہ صاحب کی توضیح پر غور
کیے بغیر حسن عقیدت کی بنا پر یہ کلام اللہ کے ترجمہ اور تفسیری حاشیہ کا نام
عربی ترکیب کے ساتھ موضع القرآن لکھنا ضروری سمجھا اور بعد میں یہی نام
چل پڑا۔ اصلی نام کی طرف سے سب کی توجہ ہٹ گئی۔

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمہ قرآن کی
بعد کے تمام علمائے تفسیری کی ہے اور ہر زمانہ میں اس کو معیاری قرار دیا ہے۔
اکثر ترجمین نے قرآن کریم کا ترجمہ کرتے وقت شاہ صاحب کے اس ترجمہ کو

سامنے رکھنا ضروری سمجھا ہے۔ یہ امر واقعی حیرت خیز ہے کہ جس زمانہ میں یہ ترجمہ کیا گیا اس وقت تک مکمل قرآن کریم کے ترجمہ کا تو سوال ہی کیا ہے اردو شریک ہوئے کم تھے۔ پھر شاہ صاحب نے ترجمہ میں جو اہتمام کیا ہے اور صحت کا جتنا خیال رکھا ہے اتنا موجودہ زمانہ میں بھی حیب اردو زبان انقلاب و ترقی کے لئے متاثر طے کر چکی ہے کئی متنفس کے لیے رکھنا مشکل ہے۔ آپ نے بہت سوچ بچار کے بعد ترجمہ میں موزوں ترین الفاظ استعمال کیے تاکہ غیر موزوں الفاظ کے استعمال سے قرآن کریم کے مفہوم و مدعا کو سمجھنے میں غلطی یا الجھن نہ پیدا ہو۔ اس التزام کے ساتھ کہ عربی، فارسی کے بھاری بھر کم الفاظ بھی استعمال نہ ہوں اور زبان عوام کی فہم اور روزمرہ کے مطابق بھی رہے۔ موزوں الفاظ کا ٹھونڈ نکالنا شاہ صاحب جیسے ہی محتاط اور عزم و ہمت والے انسان کا کام تھا۔ یہ اسی احتیاط اور تلاش و جستجو کا نتیجہ تھا کہ "آپ نے اس ترجمے کو ۱۲ سال کی طویل مدت کے اعتکاف میں پورا کیا اور تکمیل کا سنہ ۱۲۰۵ ہجری ہے۔"

شاہ عبدالقادر صاحب نے جو اختصار ترجمہ میں برتنا اسی کو آپ تغیر میں بھی حکم میں لائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترجمہ اور تفسیری حاشیہ لکھتے وقت اول سے آخر تک آپ کے سامنے طبقہ عوام رہا۔ اس لیے نہ آپ نے صرف و نحو مسائل پر توجہ دیا، نہ فلسفیانہ موثر گافیوں سے کام لیا اور نہ اسرائیلیات میں الجھے یا دوسروں کو الجھایا۔ بلکہ جہاں ضرورت سمجھی چند الفاظ میں بات کہہ دی اور آگے بڑھ گئے۔ ظاہر ہے عوام کو لمبی چوڑی بحثوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ تو مختصر الفاظ میں بات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب نے ان کی نفسیات سامنے رکھ کر اور ضرورتوں کا احساس کرتے ہوئے "مَا قُلْتُ وَذَلَّ" کے

ذریں اصول کو برتا ہے۔ شروع سے آخر تک آپ کا یہی انداز ہے۔ نمونہ لے لیے چند مثالیں پیش ہیں:

قرآن کریم کی پہلی سورۃ "الفاتحہ" ہے۔ اس میں کل سات آیتیں ہیں۔

اسی لیے اس کو سبع ثنائی بھی کہا جاتا ہے۔ ان سات آیتوں میں وہ جامعیت ہے کہ بندہ کی دونوں جہان کی ضرورتیں سمیٹ کر اس میں جمع ہو گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ کی جانب سے دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی ہیں۔ اور ان کو یاد دہرانے کی ہدایت کی ہے۔ تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات تازہ ہوتی رہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری دین و دنیا کی جملہ مسعادتوں کی فاضل ہیں۔ بندہ کی ان دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا جس میں اس کی حیات دنیوی اور اخروی کے تمام مسائل بیان کر دیے اور بتا دیا کہ اگر تم اپنی دعاؤں میں مخلص ہو تو اس کتاب میں درج طریقوں کو اپنے عمل کی بنیاد بناؤ۔ یہی تمہیں ہدایت کے راستہ پر چلائے گی اور جو کچھ تم چاہتے ہو وہ تمہیں اس سے حاصل ہو گا۔ شاہ صاحب نے پوری سورت کا ترجمہ کر کے اس کی تفسیر مختصر ان الفاظ میں بیان کر دی۔

"ف۔ یہ سورت اللہ صاحب نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ اس طرح کہا کریں یا"

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں سمجھانے کے لیے ایسی چیزوں کی مثالیں دیتا ہے جو انسان کے مقابلہ میں اور اس کے نزدیک بہت کم حیثیت اور حقیر ہیں۔ نزل قرآن کے وقت کفار یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی چھٹی چھوٹی اور حقیر چیزوں کی مثال دیتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑی اور رفیع سے عکس قرآن مجید مع ترجمہ و تفسیر موضح القرآن۔ تاج کینی لمیٹڈ۔ قرآن منزل

اشیاء موجود نہیں ہیں کہ ان کی مثالیں دی جائیں۔ ان کم عقولوں کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ

(۱) ان چیزوں کی مثالیں ہی تو زیادہ موثر ہوں گی جو ہر وقت انسان کے سامنے رہتی ہیں اور جن کے مخصوص حالات کا اس کو دن رات تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ جیسے مکھی، مکڑی، چوٹی، گدھا، اونٹ وغیرہ۔

(۲) مثال میں موزونیت کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے۔ جیسے کسی چیز کی کمزوری کو ظاہر کرنا ہو تو اس کے لیے مکڑی کے جانے کی مثال سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں ان کو یہ سہارا قطعاً کوئی سہارا نہیں دے گا اس لیے کہ یہ سہارا مکڑی کے جانے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ کلام پاک کے الفاظ ملاحظہ ہو:

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بُيُوتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَلْبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ (۲۰: ۴۱)

ترجمہ:- جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔

یہاں تشبیہ اور مثال کے لیے مکڑی کے جانے کو کام میں لایا گیا ہے۔ اس موقع کے لیے اس سے بہتر کوئی مثال ہو سکتی تھی۔ اس وقت تو کفار نے اس قسم کی مثالوں پر اعتراض کیا تھا لیکن بعد میں یہ مثال اتنی مقبول ہوئی کہ اب یہ محاورہ بن گیا۔ "ان دو آدمیوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا وہ تاریخیت ثابت ہوا۔"

اس طرح پڑھے لکھے جاہلوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے۔ گدھے پر کتا ہیں لگتی ہیں۔ قرآن کریم میں آج سے چودہ سو سال پہلے فرما دیا تھا:

كَمَثَلِ الْيَخْمَرِ يَجْمَلُ اسْفَارًا

ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جن پر کتا ہیں لدی ہوئی ہوں۔

نیز گدھے کی صوت یا آواز کو بدترین آواز بھی قرار دیا ہے۔

إِنَّ أَكْثَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْخَمِيرِ

(۳) سوچنے کی بات ہے کہ کفار اپنے مقابلہ میں چوٹی، مکھی اور مکڑی کو حقیر

سمجھ کر ان کی مثال دینے پر اعتراض کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک تو نہ

صرف انسان بلکہ پوری کائنات میں مکھی اور مکڑی سے زیادہ حقیر ہیں

البتہ مخلوق ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں۔ لہذا انسان کو سمجھانے

کے لیے وہ کسی چیز کی بھی مثال دے سکتا ہے۔ بہر حال کفار مکہ کی جانب

سے جب یہ اعتراض ہوا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا یہ مختصر سا

جواب دیا گیا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعِجُ أَنْ يَقْضِيَ مَثَلًا لِمَا يَعْبُودُونَ خَمِيرًا

فَوَقَّعَاءَ قَامَ الَّذِينَ أَهْمُوا فَيَحْلُمُونَ إِنَّهُ الْخَوِيُّ

مِنْ رَبِّهِمْ ۝ (۱: ۲۶)

اللہ کچھ شرماتا نہیں کہ بیان کرے کوئی مثال ایک ٹھیکر یا اس سے

اوپر۔ ٹھیکر جو لپٹیں رکھتے ہیں، سو جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ان کے

سب کا کہا۔

اس پر شاہ صاحب نے یہ تفسیری حاشیہ تحریر فرمایا ہے۔

ف۔ قرآن شریف میں کہیں مثال فرمائی ہے مکڑی کی کہیں مکھی کی۔ اس پر

کافر عیب کھاتے تھے کہ اللہ کی شان نہیں کہ ان چیزوں کا ذکر تبارک کلام

اس کا ہوتا تو ایسے مذکور نہ ہوتے۔ اس پر یہ دو آیتیں فرمائیں۔ موجودہ سائنس نے تو حقیقت ترین جسم وائرس اور ایٹم (جوہر) کو جو اہمیت دی وہ پیش نظر ہے۔ قرآن کریم میں انسان کو اس کی محدود صلاحیتوں کا احساس دلانے کیلئے مختلف پیرائے بیان اختیار کیے گئے ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام جسے جلیل القدر پیغمبر تک کو اس سلسلہ میں متنبہ کرنے کے لیے ایک ایسے شخص سے ملایا جن کے بعض کاموں کے کتبہ و حقیقت کو وہ نہیں سمجھ سکے اور اس اجنبی شخص کے سمجھانے سے انہیں اصلیت و حقیقت کا پتہ چلا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پیغمبر تک کا علم بھی محدود ہوتا ہے اللہ ہی عَلَیْہِمْ خَبْرٌ ہے۔ وہ جتنا علم چاہتا ہے بندوں کو دے دیتا ہے۔ لہذا انہیں اپنے علم کو غیر محدود نہیں سمجھنا چاہیے اور اس پر تازا نہ ہونا چاہیے۔ ان حقائق کو قرآن کریم میں چند سطروں میں سمجھا دیا ہے۔ سورہ کہف - آیت ۶۵ میں ہے

قَدْ جَدَّ اَعْبَدَ اَمَّا عِبَادُنَا اَلَيْسَ لَہُمْ رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِنَا
وَعَلَّمْنٰہُمْ مِّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا (۱۵: ۱۸: ۶۵)

پھر یا ایک بندہ جماعت بندوں میں کا جس کو دی تھی ہم نے اپنی مہر اپنے پاس سے اور سکھایا تھا اپنے پاس سے ایک علم۔ ف۔ وہ بندہ خضر تھا۔ مل کر سبب پوچھا آنے کا موسیٰ نے سبب بتایا خضر نے کہا تم کو اللہ نے تربیت فرمائی۔ یہ بات یوں ہے کہ اللہ کا ایک علم کچھ کو ہے تم کو نہیں۔ ایک تم کو ہے مجھ کو نہیں۔ ایک چڑیا دکھا دی دریا میں سے پانی پیتی۔ کہا سارا علم سب خلق کا اللہ کے علم میں سے اتنا ہے جتنا دریا میں سے چڑیا کے منہ میں پانی۔

سورۃ النحل (سورۃ ۱۶) کی آیت ۱۲ کا ترجمہ دے کر اس پر جو تفسیر

حاشیہ تحریر کیا ہے وہ شاہ صاحب کے صحیح غور و فکر اور قوت فیصلہ کا بولتا ثبوت ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ النِّيلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُ
مُسَخَّرَاتٌ لِّآيَاتِنَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتَىٰ لِلْقَوْمِ لِيَعْقِلُوْنَ
(۱۴: ۱۲)

ترجمہ: اور کام نکالے تمہارے رات اور دن اور سورج اور چاند سے۔ اور تارے کام میں لگے ہیں اس کے حکم سے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو بوجھ رکھتے ہیں۔ اس آیت پر شاہ صاحب کا تفسیری حاشیہ ملاحظہ ہو۔ کتنا مختصر اور کیا جامع ہے۔ لکھتے ہیں:

چار چیزوں سے بندوں کو کام لگ رہے ہیں مریخ لیکن ستاروں سے کچھ ظاہر ہیں ان کو کام نہیں۔ ان کو جدا فرمایا۔ حیوانی پر ابلاغ کا تکلم پر تعجب نہ سمجھیے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ آج کل تو شہد کی مکھیوں کی زبان پر تحقیق ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے۔

اس آیت کو پڑھ کر اور اس کے ترجمے کو دیکھ کر عام آدمی تو یہی کہے گا کہ حیب چار چیزوں یعنی نیل و نہار اور شمس و قمر کو "مسخر" کے تحت جمع کر دیا گیا ہے تو "نجوم" کو مسخرات یا مسخر کے ساتھ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ کیا اس کو طول کلام سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن شاہ صاحب کی توجہ یہ کہ دیکھ کر انسان ان کے غور و فکر کی گہرائی کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہی وہ صحیح غور و فکر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو متوجہ کیا ہے۔ ارشاد باری ہے "وَمَا تَنبَأُ مَا تَخْلُقُ هَٰذَا بَاطِلٌ" (اے ہمارے رب کوئی یہ سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا) حالانکہ یہ الفاظ انسان کی زبان سے ہی

ادا کر لئے گئے ہیں۔ لیکن جب انسان غور و فکر سے کام نہیں لیتا تو اس کو بہت سی چیزیں بیکار معلوم ہونے لگتی ہیں۔ شاہ صاحب اس مختصر حاشیہ کے ذریعہ جہاں نہ نجوم کو لیل و نہار اور شمس و قمر سے علیحدہ بیان کرنے کی مصلحت بتائی ہے وہاں یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کوئی شے فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ تاہم بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے فائدے اور کام ظاہر ہیں اور بعض ایسی ہیں جن کے فائدے ظاہر نہیں ہیں لیکن اس بنیاد پر ان کو بیکار نہ سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ ایک اور مقام پر قرآن کریم نے اجرام سماوی کا یہ فائدہ بتایا ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (سورہ الانعام: ۹۷)

ترجمہ:- اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحر اور سمندروں کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔

اکیسویں پارے یعنی اَتْلُ مَا أُوحِيَٰ لِيْ اٰخِرَیْ اٰیٰتِیْنَ اور بائیسویں پارے یعنی وَمَنْ یَّقْنُتْ کی ابتدائی آیات میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حسن معاشرت کے بعض اصول بتائے ہیں۔ یہ ایک طویل رکوع ہے جس میں از اول تا آخر ازواج مطہرات سے مخاطب ہے اور جمع مونث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُحِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

اسی عبارت کے پنج میں یہ فقرہ بھی آگیا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اس فقرہ کو آیت

تطہیر کہا جاتا ہے۔ یہاں دو مقامات پر ضمیر جمع مذکر استعمال ہوئی ہے عَنْكُمْ (تم سے) اور تَطْهِرْكُمْ (اور ستھرا کرے تم کو) لیکن جس طرح پہلے اور بعد کی آیتوں میں ضمیر جمع حاضر چل رہا ہے اسی طرح ان دونوں موقعوں پر بھی ضمیر جمع حاضر ہی کو کام میں لایا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جن ازواج کو پہلے اور بعد میں مخاطب کیا جا رہا ہے ان ہی سے مخاطب اس آیت تطہیر میں بھی ہے۔ تاہم عرب کے محاورہ کے مطابق یہاں ضمیر جمع مذکر استعمال کی گئی ہے۔ لیکن ایک فرقے نے اس ذرا سے فرق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آیت کا تعلق حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ اور ان کی اولاد سے قائم کر دیا اور آج تک (ایک جماعت کے نزدیک) اہل بیت کا لفظ اسی خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی کوئی مفسر رحم کھا کر ازواج رسولؐ کو بھی اہل بیت میں شامل کر لیتا ہے ورنہ وہ ازواج ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل کیے جانے کے قابل نہیں سمجھی جاتیں حضرت شاہ صاحب نے روش عام سے ہٹ کر ازواج مطہرات کو اصلی اہل بیت قرار دیا ہے۔ اور پھر کہا ہے کہ ان کے بعد اور گھر والے بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ شاہ صاحب کا ترجمہ اور تفسیری حاشیہ ملاحظہ ہو۔

۱۔ یہاں تو مخاطب ازواج رسولؐ سے ہے اس لیے قواعد کے مطابق بھی جمع حاضر کی ضمیر کا استعمال مناسب ہے لیکن محاورہ عرب نے تو جمع حاضر مذکر کی ضمیر کا استعمال حضرت ابراہیم خلیل اللہؑ کی ایک زوجہ کے لیے بھی جائز رکھا ہے۔ چنانچہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیمؑ کی زوجہ کو اسحاقؑ کی اور اسحاقؑ کے بعد یعقوبؑ کی خوش خبری دی تو وہ بولی "قَالَتُ يٰوَيْلَتِيْ اَوْلَدٌ وَلَنَا نَحْوُ اَرْبَعِ اَبْنَاءِ يَرِيْ كَمْ نَحْتِیْ" کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں (باقی اگلے صفحہ پر)

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (۲۲: ۳۳: ۳۳)

اللہ یہی چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندی باتیں۔ اے گھر والو،
اور ستھرا کرے تم کو ایک ستھرائی سے۔ ف ۴

ف ۴ یہ خطاب ہے ازواج کو اور داخل ہیں حضرت کے سب گھر والے۔
یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے واضح طور پر بتا دیا
ہے کہ ”یہ خطاب ہے ازواج کو“ لیکن حضور کے سب گھر والوں کو اہل بیت
میں داخل کر کے یہ صراحت نہیں کی کہ ”ان سب گھر والوں“ سے کون کون حضرت
مراد ہیں۔ چونکہ اس کے لیے قرآن میں کوئی اشارہ یا قرینہ نہیں ہے اس لیے
آپ نے اس کو ہم چھوڑ دیا ہے۔ چونکہ حضور کے کوئی قرینہ اولاد نہیں تھی
جیسا کہ قرآن کریم کے ان الفاظ سے واضح ہے ”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ
رِّجَالِكُمْ (الاحزاب) صاحبزادیاں سب بیاہی جا چکی تھیں جس کی وجہ سے
ان کو آپ کے گھر والوں میں شمار نہیں کیا جاسکتا اس لیے شاہ صاحب کے

(بقیہ حاشیہ) بڑھیا پھونس ہو گئی اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے؟ یہ تو
بڑی عجیب بات ہے۔ یہ سن فرشتوں نے جو نقرہ کہا قرآن کریم کی زبان میں
وہ یہ آیت ہے:

”قَالُوا تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ
عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ“ (ہود: ۷۳)

ترجمہ: فرشتوں نے کہا ”اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والو، تم کلام
پر تو اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف
اور بڑی شان والا ہے“

اس فقرہ کو کہ ”اور داخل ہیں حضرت کے سب گھر والے“ آپ کی احتیاط
پندی پر محمول کیا جاسکتا ہے۔

سورۃ ”عبس“ کی پہلی دو آیتوں کا ترجمہ اور تفسیری حاشیہ شاہ صاحب
نے اس طرح دیا ہے۔

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (۳: ۲۱: ۲۱)

تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا ف ۳ اس سے کہ آیا اس کے پاس
اندھا ف ۴

ف ۳ حضرت ایک کافر کو سمجھاتے تھے کہ اس میں ایک مسلمان
آیا نابینا۔ وہ اپنی طرف مشغول کرنے لگا کہ وہ آیت کیونکر ہے، اس کے
معنی کیا ہیں۔ حضرت پر گراں لگا بے وقت کا پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر
یہ آیتیں بھیجیں۔

ف ۴ یہ کلام گویا ادوں پاس کلام ہے رسول کا۔ آگے رسول کا
خطاب فرمایا۔

ایک صحابی جن کا نام ابن ام مکتوم تھا نابینا تھے۔ اسی لیے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہمراہ غزوات میں نہیں لے جاتے تھے اور اکثر
مدینہ میں قائم مقام کی حیثیت سے چھوڑ جاتے تھے۔ چنانچہ ۲۷ یا ۲۸
غزوات میں سے ۹ میں وہی قائم مقام رہے۔ اکثر مفسرین نے نابینا
مسلمان سے مراد انہی کو لیا ہے۔ لیکن شاہ صاحب نے یہاں بھی محتاط
دور اختیار کیا ہے۔ اور صرف نابینا مسلمان کہہ کر چھوڑ دیا ہے۔ نام نہیں
لیا ہے۔ شاہ صاحب نے ان دو آیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی شکایت قرار دیا ہے۔

سورۃ البورج کی تفسیر کے تحت ”أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ“ کے

قصے میں شاہ صاحب نے لکھا ہے۔

”ایک بادشاہ کالے پالک بیٹا تھا۔ بادشاہ اس کو بھیجتا تھا ساحر پاس کہ سحر سیکھے۔ وہ بیٹھا ایک راہب پاس کہ انجیل سیکھے۔ اللہ نے اس کو کمال دیا کہ شیر اور سانپ اس کا ہلکا میں اور کڑھی اندھے اس کے ہاتھ چھونے سے چنگے ہوں۔ اس کے ہاتھ سے بہت خلق اللہ پر اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لائی۔ بادشاہ کھابت پرست، اس نے لے پالک کو مار ڈالا پھر شہر میں ہر محلے کے آگے کھائی کھودی۔ آگ سے بھری۔ پھر محلے میں سے مرد اور عورتیں پکڑے منگاتا۔ جو بیت کو سمجھ نہ کرتا آگ میں ڈالتا۔ ہزاروں خلق شہید کیے۔ جب اللہ کا غضب آیا وہی آگ پھیل پڑی۔ بادشاہ اور امیروں کے گھر سارے بھونک دیے۔“

بعض مورخین اور مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ خیران میں پیش آیا تھا۔ یا تو شاہ صاحب کے زمانہ تک یہ تحقیق نہیں ہوئی ہوگی یا پھر عوام کیلئے غیر ضروری سمجھ کر انہوں نے اس ملک کا نام نہ بتایا ہو۔ بہر حال ترجمہ اور تفسیری حواشی کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے پیش نظر ہمیشہ عوام رہتے تھے۔ اس لیے وہ آسان زبان، سلجھا ہوا پیرایہ بیان اور عوام کی عقل و سمجھ کے مطابق واقعات اختیار کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دو سو سال گزرنے کے بعد بھی ان کا ترجمہ اور تفسیری حاشیہ مقبول ہے۔

۱۔ دیکھیے تفسیر القرآن جلد ششم صفحہ نمبر ۲۹۔ سب سے مشہور واقعہ خیران کا ہے۔ جسے ابن ہشام، طبری، ابن خلدون اور صاحب معجم البلدان وغیرہ اسلامی مورخین نے بیان کیا ہے۔ سید سلیمان ندوی نے بھی تاریخ اربع القرآن میں ہی لکھا ہے۔

تفسیر قرآنی موسومہ حقائق

سید مشاک حقائق نبیرہ سید شاہ برکت اللہ

سنہ ۱۲۰۶ ہجری

یہ تفسیر قصیدہ مارہرہ ضلع ایٹہ (لو۔ پی) کے ایک بزرگ سید شاہ حقائق نبیرہ سید شاہ برکت اللہ نے تحریر فرمائی۔ مفسر موصوف نے شروع میں سبب تفسیر بتا کر یہ امر بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ تفسیر پورے قرآن کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور اللہ تعالیٰ کا نالو اور اس کے حبیب اور اس کی آل و اصحاب صَلَوَاتِ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ کے نالو کو پڑھ کر یہ عاصی کہتا ہے کہ احوال اس کے لکھنے کا یہ ہے جو غور کر کے دیکھا تفسیر زبان عربی میں اور فارسی میں عالموں، فاضلوں، بزرگوں نے اس بارہ سے چھ برس (۱۲۰۶) کے عرصے میں تصنیف کر لی ہیں اور انہیں فہم و عقل کے زور سے معینوں کو آیت آیت حرف حرف کے ساتھ فصاحت اور بلاغت کے لکھے ہیں اور زیر و زبر کو قاعدہ صرف نحو کے سے ثابت کیا ہے اور شان نزول اور احوال پیغمبروں کے موافق حدیث اور روایت صحابہ رضی اللہ عنہم کے داخل کرے ہیں جو ان تفسیروں کو نظر کیا دریا علم کا اور ہدایت کا ہے کہ موج مارتا ہے۔ جاری ہے اور ہر ایک کو اس کے مدعا کو پہنچنا ہے استاد جیسا کچھ چاہیے

مشکل ہے۔ پھر آخر کار کتب خانہ استاد ی، مرشدی حضرت
بھائی صاحب و قبلہ حضرت سید شاہ حمزہ صاحب قدس اللہ
سرہ العزیز کے سے تفاسیر جدا کر کے حروف کے معنوں کو اور
شان نزول ہر ایک کلمے اور آیت اور سورت کا دریافت
کر کے اور سب احوال پیغمبروں کا سمجھ کر موافق و قوف اور
عقلی اہمیت کے نزدیک کے ہر ایک کلمے اور آیت اور سورت
کے ساتھ مختصر کر کے لکھا، داخل کیا تاکہ ان پڑھوں کو جلد
سمجھنے میں آوے۔ عبارت طویل کو موقوف کیا۔ کس واسطے کہ
دل عالم کے تنگ ہو گئے ہیں۔ زیادہ عبارت کے پڑھنے سے
الجھتے ہیں، تنگ آتے ہیں۔ بلکہ پڑھے ان پڑھوں سے زیادہ
جی چھپاتے ہیں۔

شاہ عبدالقادر دہلویؒ کے ترجمہ و تفسیر کا سنہ تصنیف ۱۲۰۵ھ ہے اور
بعض حضرات کے خیال کے مطابق شاہ رفیع الدین کا ترجمہ ۱۲۰۳ھ میں شائع
ہو چکا تھا۔ ان حقائق کے پیش نظر یہ نتیجہ اخذ کرنا بعید از قیاس نہیں کہ
ان دونوں ترجموں اور شاہ عبدالقادر دہلویؒ کی تفسیر "موضح قرآن" کو
دیکھ کر سید شاہ حقانیؒ مارہروی کو تحریک ہوئی کہ وہ خانوادہ ولی الہی
کے ان دو نامور سیوتوں کے شروع کیے ہوئے کام کو آگے بڑھائیں اور
اپنی فہم اور عام مسلمانوں کی ذہنی سطح کے مطابق قرآن کریم کا ایک اور ترجمہ
کریں اور مختصر الفاظ میں آیات قرآنی کی نہایت عام فہم اور سلیجے ہوئے
انداز میں تفسیر لکھیں۔ مقدمہ میں جو باتیں شاہ عبدالقادر صاحب نے بیان
کی تھیں تقریباً وہی۔ سید شاہ حقانیؒ نے دہرائی ہیں۔ اس سے اندازہ کیا
جاسکتا ہے کہ شاہ عبدالقادرؒ کی شروع کی ہوئی تحریک کا رد عمل کتنی جلد ہی ہوا

یہ ان کے کام کی بین ثبوت ہے۔

جن بزرگوں نے قرآن کریم یا احادیث نبویؐ کی کچھ خدمت انجام دی
ان کی نیتوں پر شک و شبہ کرنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے البتہ چونکہ
ذہنی صلاحیتیں سب کی یکساں نہیں ہوتیں اس لیے یہ اعتراف کرنے میں
کوئی تامل نہ ہونا چاہیے کہ جو بات شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمہ اور
تفسیری حاشیہ میں ہے وہ سید شاہ حقانیؒ کے ترجمہ میں دکھائی نہیں دیتی۔
نمونہ کے لیے سورہ بقرہ کی آخری چند آیتوں کا ترجمہ جو تفسیر قرآنی موسومہ
حقانی سے نقل کیا گیا ہے، درج ذیل ہے:

لَا يُخَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُسَّهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ وَرَبُّنَا لَا تُؤْخَذُ مَا إِن
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبُّنَا وَلَا نُحْمِلُ عَلَيْهِ أَثْمَارَ مَحْمَلَتِهِ
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبُّنَا وَلَا تُحْمِلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ لَنَا وَرَحِمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
قَالَصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ (بقرہ ۷۶-۷۸)

ترجمہ:- رنج میں نہ ڈالے گا خدا تعالیٰ کسی کو مگر موافق طاقت
اس کی کے۔ اس کو ہے جو عمل کیا اور اوپر اس کے جو گناہ کیا۔
اے پروردگار میرے عذاب مت پکڑ تو مجھ پر جو بھول جاؤں
میں یا خطا کروں میں۔ اے پروردگار میرے اوپر جو بھولمت
دے تو اوپر میرے بوجھ بھاری جیسے بوجھ رکھا تو نے اوپر
اس گروہ کے کہ پہلے تھے مجھ سے۔ اے پروردگار میرے اور مت
رکھ اوپر میرے کے بوجھ جو کہ نہ اٹھا سکوں میں اور درگزر
کو خطاؤں میری سے اور بخش تو گناہوں میرے کو اور رحم کر

تو ادھر میرے۔ تو ہے خاوند میرا۔ پھر غالب کہ تو مجھ کو ادھر
قوم کا قروں کے۔“

اس کے مقابلہ میں شاہ عبد القادر کا ان ہی آیتوں کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔
 اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی شخص کو مگر جو اس کی گنجائش ہے۔
 اسی کو ملتا ہے جو کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو کیا۔ اے رب
 ہمارے نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں۔ اے رب ہمارے
 اور نہ رکھ بوجھ ہم پر بھاری جیسا رکھا تھا تو نے اگلوں پر
 اے رب ہمارے اور نہ اٹھو ہم کو جس کی طاقت نہیں ہم کو
 اور درگزر نہ کر ہم سے، اور بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر۔ تو ہمارا
 صاحب ہے۔ مدد کن ہماری قوم کا قہر پر۔“

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا كَاتِرَةً شَأْنَهَا مَا حَبَلَ رَبُّهُ" رنج میں نہ ڈالے گا خدا تعالیٰ کسی کو" اور شاہ عبدالقادر صاحب نے "اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو" کیا ہے۔۔۔۔۔ شاہ عبدالقادر صاحب نے "اللہ تکلیف نہیں دیتا" محاورہ کے مطابق کیا ہے۔ آج بھی ہم روزمرہ کی گفتگو میں یہی کہتے ہیں "فلاں صاحب کو تکلیف نہ دو" یا "آپ تکلیف نہ کیجیے" یا "آپ نے بڑی تکلیف کی" اس جگہ "رنج میں نہ ڈالے گا" کسی طرح موزوں نہیں۔ اس سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ پھر قرآن کریم کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ "حیاتِ دنیوی میں اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی گنجائش اور طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا" گویا یہ سب کچھ زمانہ حال کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لیکن شاہ حقانی صاحب نے ترجمہ زمانہ مستقبل میں کر کے کچھ ایسا تاثر دیا ہے کہ یہ بات اخروی زندگی کے لیے بھی جاری ہے۔

غرض شاہ عبدالقادر صاحب کے ہاں اختصار کے ساتھ ساتھ تریان کی

سادگی، سلاست اور فصاحت زیادہ ہے۔ سید شاہ حقائق صاحب کے ہاں خوبیاں اس حد تک دکھائی نہیں دیتیں۔ تاہم جب یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ دو سو سال پہلے کی نثر کا نمونہ ہے تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نثر اردو کے نئے تقریباً ناپید تھے اور زیادہ تر دفتر، علمی، اولیٰ کام فارسی میں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ نجی خط و کتابت بھی فارسی ہی میں ہوتی تھی۔ اس وقت اللہ کے کلام کو اس قدر صاف، سادہ اور عام فہم نثر اردو میں پیش کر دینا ان علماء کا ایسا کارنامہ ہے جس کی داد دینے سے بھی ہم لوگ قاصر ہیں۔

تفسیر قرآن

ا

حکیم محمد شریف خان دہلوی

دہلی کے شریف خانی خاندان کے اطباء کے مورث اعلیٰ حکیم محمد شریف خاں دہلوی، عہدہ شاہ عالم ثانی کے مشہور و معروف طبیب تھے۔ ان کا سال ولادت تو معلوم نہیں۔ وفات میں بھی تذکرہ نگاروں میں باہم اختلاف ہے۔ یا بائے اردو مولوی عبدالحق، حکیم محمد احمد خاں دہلوی کے حوالے سے ان کا سنہ وفات ۱۲۱۴ھ مطابق ۱۸۰۱ء بتاتے ہیں۔ تذکرہ علمائے ہند، کے مولف مولوی رحمان علی ان کا سنہ وفات ۱۲۳۱ھ مطابق ۱۸۱۵ء تحریر فرماتے ہیں۔ وہ نہایت وثوق سے لکھتے ہیں۔

ان کی وفات $\frac{51231}{51815}$ میں ہوئی۔ کسی شاعر نے ان کے انتقال کی تاریخ یوں کہی ہے۔

قطرہ ساریخ انتقال حکیم شریف خاں دہلوی

محمد شاہ عالم بادشاہ غازی خلد اللہ ملکہ و سلطانہ واقاض
علی العالمین برہ و احسانہ ذرہ خاکسار بے مقدار حکیم محمد شریف
خان بن حاذق الملک حکیم محمد اکمل خان مرحوم شروع در تسوید
و تحریر آن نمودہ بود بمساعدت توفیق الہی و معاشرت اقبال
شہنشاہی در نیکوترین ازمہ و بہترین ادبہ و زینت اختتام
پذیرفت الحمد للہ الذی فیہ توفیقہ تحت ہذا التفسیر محمد
بدرد الدین مقوض اللہ بن فیض اللہ

بابائے اردو مولوی عبدالحق، حکیم شریف خان صاحب کی اس تفسیر
کو قرآن مجید کا ترجمہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ

”حکیم صاحب اسے تفسیر کہتے ہیں لیکن درحقیقت یہ ترجمہ ہے۔
البتہ کہیں کہیں ایک آدھ لفظ ترجمے کی صراحت کے لیے بڑھا دیا
گیا ہے جیسا کہ نمونے معلوم ہو گا۔“

اس صراحت کے بعد بابائے اردو تحریر فرماتے ہیں:
”اس کی زبان شاہ عبد القادر مرحوم کے ترجمے کے مقابلہ میں
زیادہ صاف ہے اور لفظی پابندی میں اتنی سختی نہیں کی گئی ہے۔
اردو زبان کی ترکیب کا نسبتاً زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ نیز
شاہ صاحب کی طرح ہندی میں نہیں بلکہ ریختے میں ترجمہ کیا ہے۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کی لمبی چوڑی تفاسیر کو دیکھ کر بابائے اردو

۱۔ قدیم اردو ص ۱۳۶ بحوالہ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر ص ۲۰۲

۲۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ ص ۲۰۹

۳۔ ایضاً ص ۲۰۷

حکیم صاحب کی تفسیر کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس کو ترجمہ کہنے پر مصر
ہیں۔ لیکن جس زمانہ میں حکیم صاحب نے تفسیر لکھی تھی اس وقت اختصار سے
کام لینے کی ضرورت تھی۔ حکیم صاحب کے سامنے شاہ عبد القادر صاحب
کا بھی تفسیری حاشیہ موجود تھا لہذا انہوں نے وہی طرز اختیار کیا اور تحت اللفظ
ترجمہ کی جگہ وصاحت کمروی۔ ترجمہ فارسی محاوروں اور ترکیبوں کا لفظی ترجمہ
معلوم ہوتا ہے کہ قاض اردو مشہور پناہ پکڑنا فارسی ترکیب کا لفظی ترجمہ
ہے۔ عوام کے سمجھانے کو اتنا ہی بہت تھا۔ رہا حکیم صاحب کی زبان کے
صاف ہونے کا معاملہ۔ اس کا سبب خود پایائے اردو نے یہ کہہ کر دیا ہے کہ
(حکیم صاحب نے) شاہ صاحب کی طرح ہندی میں نہیں بلکہ ریختے میں ترجمہ
کیا ہے۔ یہاں سورہ فاتحہ مع استعاذہ و سملہ کا ترجمہ و تفسیر درج ہے۔

” (اعوذُ بِاللّٰہِ۔۔۔۔۔) پناہ پکڑنا ہوں میں اور التجا کرتا ہوں میں ساتھ
اللہ کے بدی شیطان و سو اس دلاتے والے کے سے کہ دور رحمت ہی سے اور
نکال لایا بہشت سے (بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ) شروع کرتا ہوں میں
قرآن کو ساتھ نام اللہ لائق بندگی کے بہت بخشنے والا اور خلق کے وجود
دینے سے دنیا میں مہربان ہے اور پران کے آخرت میں “ (اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔۔۔۔۔) جو تعریف کہ اول سے آخر تک
موجود ہے لائق ہے واسطے اللہ کے کہ پالنے والا ہے تمام عالموں کو، بخشنے والا
وجود کا آخرت میں مہربان داخل کرنے بہشت کے سے مالک دن قیامت
کے کا تفرق کرنے والا اس دن جو چاہے گا کرے گا۔ خاص تجھی کو بندگی کرتے
ہیں ہم اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم۔ اوپر بندگی تیری کے۔ دیکھا تو
ہم کو راہ سیدھی سچ قول کے اور فعل کے اور اخلاق کے، راہ ان آدمیوں کی۔۔۔۔۔
اور نہ گمراہوں کی “

”تفسیر کے بعض حصوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں حکیم صاحب نے شاہ صاحب کا پوری طرح تتبع کیا ہے مثلاً الرحمن الرحیم کی تفسیر (حکیم صاحب) بہت بختے والا اور پر خلق کے وجود دینے سے دنیا میں مہربان ہے اور ان کے آخرت میں (شاہ صاحب) خوب بختا ہے اور پر خلق کے وجود حیات کا بخش کرنے والا ہے اور پر خلق کی کہ ایمان لائی ہیں ساتھ اس کے اور بچانے والا ہے آفت سے دن آخرت کے“

حکیم محمد شریف خاں کی اہمیت یہ ہے کہ شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمہ اور تفسیر موضح قرآن کے بعد اردو زبان میں پورے قرآن کی یہ دوسری تفسیر ہے۔ اور تہا بابت عام فہم انداز میں لکھی گئی ہے۔

تفسیر سورہ فاتحہ

از

حضرت سید احمد شہیدؒ

”فاتحہ“ مونت ہے فاتح کا۔ اس لفظ کے لغوی معنی ہیں کھولنے والی عورت یا کامیاب ہونے والی عورت، اس لفظ کا مادہ فتح (فتح) ہے جس کے معنی کھولنا ہیں۔ مثلاً فتح الباب بمعنی دروازہ کھولنا۔ اصطلاحاً غالب ہونا۔ مالک ہونا۔ فتح کرنا بھی ہوئے جیسے فتح البلاد شہر فتح کیا، اس پر غلبہ پایا، مالک ہوا۔ وغیرہ۔ یہ کلام مجید کی پہلی سورت کا نام ہے جس کی وجہ سے اس لفظ کے مجازی معنی دیباچہ۔ عنوان، آغاز اور شروع ہونے کے ہیں۔ ”سورہ فاتحہ“ میں سات آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ جس کی وجہ سے اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی اہمیت کا

اندازہ اسی بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کا آغاز اس سورہ سے ہوتا ہے۔ دراصل یہ ان جامع و مکمل دعاؤں کا مجموعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہیں اور جن کو دن میں متعدد بار دہرنے کا حکم دیا ہے۔ تاکہ انسان کو اپنے ”عید“ (بندہ) اور اللہ تعالیٰ کے ”میسود“ (جس کی بندگی کی جائے) ہونے کا احساس برابر ہوتا رہے۔

پورا قرآن مجید اسی سورہ فاتحہ کا جواب ہے۔ ”بندہ“ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ بمعنی اے اللہ تعالیٰ تو میں سیدھی راہ پر چلا۔ ”صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ بمعنی ”راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل کیا۔ نہ وہ جن پر غصہ ہوا ہے اور نہ بہکتے والے“ گویا ان آخری آیتوں سے اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ”سیدھی راہ“ سے کیا مراد ہے۔

بندہ کی اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَمْ يَكُنْ اَلْكِتَابُ اَلْذِّكْرَ الَّذِي هَدٰى لِّلْمُسْتَقِيْمِ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُعِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝۔ یعنی یہ کتاب جو تمہیں دی جا رہی ہے تمام نقائص سے پاک ہے۔ یہ ہدایت دیتی ہے ان متقی لوگوں کو جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے ان میں سے انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔

کس قدر بلیغ انداز ہے۔ شروع ہی میں بندہ کو یہ حتمہ دیا ہے کہ تمہارا ہدایت کے لیے ہم یہ کتاب بھیج تو رہے ہیں لیکن یہ یاد رکھو کہ اس سے تمہیں ہدایت اسی صورت میں ملے گی جب تم تقویٰ کو اپنے دل میں جگہ دے کر ان باتوں پر عمل کرو گے۔ (۱) يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (۲) يُعِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ (۳) وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی کتاب "تدبر قرآن" میں شروع ہی میں یہ بات بتادی ہے کہ قرآن کریم ہدایت کا سرچشمہ تو ہے مگر اس ہدایت اسی صورت میں مل سکتی ہے جب تم اس کا مطالعہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کرو۔ اگر دنیا کے دکھانے کے لیے بغیر سمجھے ہو جیسے اس کی تلاوت کرتے رہو یا تنقیدی نظر سے اس کا مطالعہ کرو تو اس سے تمہیں کوئی ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔

بہر حال سورہ فاتحہ کی اہمیت مسلم ہے۔ اسی لیے کئی حضرات نے اس کا ترجمہ نہایت اہتمام سے کیا ہے ساتھ ہی تفسیر بھی بیان فرمائی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس سورت کی جو تفسیر لکھی ہے وہ اردو زبان میں ادب العالیہ کا ایک نادر نمونہ ہے۔ اندازہ بیان نہایت موثر اور زبان بے حد شگفتہ ہے۔ ان سے تقریباً ایک صدی پہلے حضرت سید احمد شہید نے بھی نماز میں اسے بار بار پڑھے جانے کی وجہ سے اس کو اہم سمجھتے ہوئے یہ تفسیر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے داماد اور اپنے مرید مولانا عبدالحی صاحب کو املا کرائی تھی جو ۲۰ صفحات کے ایک رسالہ کی شکل میں جمادی الآخرہ سنہ ۱۲۲۷ ہجری میں زیور طبع سے آراستہ ہوئی تھی۔ بعد میں لوگوں نے اس کی نقلیں بھی کیں جن میں دو نقلی نسخوں کا حوالہ ڈاکٹر سید حمید شطاری نے اپنے تحقیقی مقالہ "قرآن مجید کے اردو تراجم اور تفاسیر" میں دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"اس کے دو مخطوطے دستیاب ہوئے ہیں۔ ایک کتب خانہ ادارہ ادبیات اردو میں ہے اور دوسرا کتب خانہ آصفیہ میں۔ اگرچہ کاتبوں کے نام نہیں ہیں لیکن دونوں کاتب الگ الگ معلوم ہوتے ہیں۔"

قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر ص ۲۱۳

ترقیہ کی عبارت درج ذیل ہے:

"المحمد للہ کہ تفسیر الحمد شریف کی ہندی زبان میں جو حضرت رئیس المومنین امام العارفین سید المسلمین تذہ السالکین پیر و مرشد حضرت سید احمد صاحب نے نفع پہنچانے تم کو اور سب مسلمان بھائیوں کو ان کو بقا سے اور زاید کرے فیض اور ارشاد ان کا۔ آپ اپنے زمانہ فیض و ہدایت ترجمان سے فرما کر جامع علوم ظاہری و باطنی مولانا عبدالحی صاحب دام فیض سے تحریر کروائی۔ اور حقیقت صلوٰۃ کی خوبیاں نماز پنجگانہ ہے۔ اور کئی فائدوں کے ساتھ جسے ایک فاضل کامل نے حضرت پیر و مرشد کے مریدوں میں سے حضرت کی زبان اقدس سے سن کر ہندی زبان میں لکھا ہے۔ اہتمام سے عاصی میر خاں اور وارث علی کے جناب مولوی سید محمد علی صاحب کی تصحیح سے مولوی بدر علی صاحب کے چھاپے خانے میں خاص و عام کے فائدوں کے لیے چھاپا ہوئی۔ اگر عالی ہمت کے مقام پر عبارت محاورے کے مخالف پاویں تو زبان طبع کی دراز نہ کرے کیونکہ مقصود چھاپنے سے محض خیر خواہی جماعت مسلمین کی اور بہتری خواہی عوام مومنین کی ہے۔ نہ آرائش الفاظ کی۔ لہذا جو نقلی مولوی صاحب مدوح کا تھا۔ اگرچہ بعض مقام پر خلاف محاورہ ہوئے لیکن جمادی الآخرہ کی بائیسویں تاریخ سنہ ۱۲۳۷ ہجری میں علی ہاجرہ الصلوٰۃ والسلام طبع ہوا۔"

قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر ص ۲۱۵، ۲۱۶

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ رسالہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے طور پر لکھا گیا ہے لیکن چونکہ یہ سورہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور ہر نماز کا جزو اعظم ہے۔ لہذا تفسیر شروع کرتے سے پہلے نماز پنجگانہ کی تفسیر، نماز کی اہمیت اور نماز کی ترکیب وغیرہ بھی مختصراً بتائی گئی ہے۔ مضامین کی ترتیب مندرجہ ذیل طریقے پر رکھی گئی ہے۔

رسالے میں حمد و ثنات کے بعد مریدوں اور عام مسلمانوں کو نماز پنجگانہ کی تفسیر کی گئی ہے۔ ترکیب نماز کے ساتھ نماز کی اہمیت بھی بیان کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی موقع موقع سے کئی فائدے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً

فائدہ: ”اور اٹھانا دونوں ہاتھوں کا تکیس میں درست بردار ہونا دونوں جہاں سے“

فائدہ: ”نیت اور تکیس فرض ہے۔ بعد اس کے دعا استفتاح ہے اور اس میں تعظیم اور توحید ہے“

فائدہ: رکوع دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ حضور میں بسبب عظمت کے پشت میری جھک گئی۔“

چونکہ نماز میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورہ پڑھی جاتی ہے اس لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھا گیا ہے اور رسالہ کے آخر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی گئی ہے۔

سورہ فاتحہ کے ترجمہ لکھتے وقت سید صاحب کے سامنے شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ رہا ہے اس لیے رسالہ ہذا میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ شاہ صاحب کا ہی ترجمہ لکھ دیا گیا ہے۔ ذیل میں سورہ فاتحہ کا متن اور دونوں

ترجمے درج کیے جاتے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالشُّكْرُ لِلّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مَا لَبَّيْكَ
يَوْمَ الدِّينِ اَيُّهَا الْعَبْدُ الْوَالِي لَكَ لَسْتُمْ بِمَنْ اِهْدَىٰ نَا الْقِسْطَ
الْمُسْتَقِيمَ صَاحِبِ الدِّينِ اَللّٰهُمَّ عَلَيْهِمْ غَيْرُ الْمَحْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

(ترجمہ مندرجہ رسالہ تفسیر سورہ فاتحہ) سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب سارے جہان کا۔ بہت مہربان نہایت رحم والا۔ مالک انصاف کے دن کا۔ تجھی کو ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ چلا ہم کو راہ سیدھی۔ راہ ان کی جن پر تو نے فضل کیا۔ نہ جن پر غصہ ہوا اور نہ بہکنے والوں کی۔

(ترجمہ سورہ فاتحہ از شاہ عبدالقادر) سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب سارے جہان کا۔ بہت مہربان نہایت رحم والا۔ مالک انصاف کے دن کا۔ تجھی کو ہم بندگی کریں اور تجھی سے ہم مدد چاہیں۔ چلا ہم کو راہ سیدھی۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل کیا۔ نہ وہ جن پر غصہ ہوا اور نہ بہکنے والے۔

حضرت سید احمد شہیدؒ نے جس طرح ترجمہ میں شاہ عبدالقادر صاحب کا تتبع کیا ہے اسی طرح دیباچے کے لکھنے میں بھی شاہ صاحب نے بڑی حد تک استفادہ کیا ہے۔ تاہم چونکہ رسالہ ہذا کا اصل موضوع سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے اس لیے وہاں سید صاحب نے اپنا مفرد انداز قائم رکھا ہے اور بڑے

حصہ موجودہ محاورے کے خلاف دکھائی دے تو اس کے لیے یہ بات نہیں
میں رکھنا ضروری ہے کہ اول تو یہ املا ہے۔ دوسرے اب سے دو سو سال پرانا ہے۔

تفسیر مجددی المعروف بہ رؤفی

انشاء رؤف احمد مصطفیٰ آبادی

اس تفسیر کے مصنف شاہ رؤف احمد مصطفیٰ آبادی، شاہ ابوسعید دہلوی
کے خالہ زاد بھائی تھے۔ وہ ۱۴ محرم ۱۲۰۱ھ کو رام پور میں پیدا ہوئے۔ تاریخی
نام رحمان بخش ہے۔ انہوں نے علوم شرعیہ کی تحصیل و تکمیل حضرت شاہ
عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد
مرزا مظہر جان جانا کے خلیفہ اجل شاہ غلام علی دہلوی سے سلسلہ نقشبندیہ
میں خرقہ خلافت پایا۔ شاعری میں شیخ قلندر بخش جرات (م۔ ۱۸۱۰ء) کے
سامنے زانوئے شاگردی نہ کیا۔ رافت تخلص ہے۔ شاعری کا ذوق اتنا بڑھا
ہوا تھا کہ پورا دیوان مرتب کرنے کے علاوہ انہوں نے جا بجا اپنے اشعار
سے کام لیا۔ چنانچہ تفسیر قرآن میں بھی اپنے اس ذوق کو پورا کیا ہے۔ جملہ
مرحلے طے کرنے کے بعد بھوپال چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔

اردو فارسی میں مختلف موضوعات پر کتابیں تصنیف کیں۔ ان میں اہم ترین
تفسیر رؤفی ہے۔ یہ اردو میں ہے۔ اس کا آغاز ۱۲۳۹ھ میں اور اختتام
۱۲۳۸ھ میں ہوا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد بھوپال ہی سے حج بیت اللہ
کے ارادہ سے روانہ ہوئے لیکن جہاز ہی میں راہی ملک لبقا ہو گئے۔ ان کا
سنہ وفات ۱۲۴۹ھ ہے۔ عبد القادر ناسخ نے حسب ذیل قطعہ تاریخ
لکھا ہے۔

رافت آن قبلہ ارباب کمال از جہاں رفت بہ سوائے جنت
بہ تاریخ حلیش نساخ شد رقم قدوہ جنت رافت

۱۲۴۹ھ

جیسا کہ سطور بالا میں بتایا گیا ہے شاہ رؤف احمد صاحب کی سب سے
اہم تصنیف تفسیر رؤفی یا تفسیر مجددی ہے۔ یہ تفسیر دو جلدوں میں مکمل ہوئی ہے۔
دوسری جلد میں سورہ ناس کی تفسیر کے بعد ایک شغوی بھی شامل ہے۔ اس میں
مفسر غلام نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی
حالت بیان کی ہے۔ اور آخر میں تفسیر کے تعلق سے یہ دو اشعار لکھے ہیں۔

کلام الہی کا اردو زبان میں کھلا ترجمہ صاف آئینہ سا ہے
تاریخ آئینہ غیب سے یوں کہ تفسیر قرآن ہندی زبان ہے
پھر اس تفسیر کی تفراویت کا اظہار ان اشعار میں کیا ہے :
تفسیر کتاب آسمانی ایسی کہ ہر یک کے دلنشین ہے
اردو میں بیان بیاض و قاص قبل اس کے کوئی ہوئی نہیں ہے
آخر میں ایک شعر سے مادہ تاریخ تکمیل نکالا ہے اور ضمناً مفسر کے نام کو
بھن ظاہر کر دیا ہے۔ کہتے ہیں۔

تاریخ میں اس کے دل یہ بولا شایاں رؤف آفریں ہے
۱۲۴۸ھ

تفسیر کا انداز یہ ہے کہ پہلے آیت لکھی گئی ہے پھر فوراً اس کا ترجمہ جمع تفسیر

۱۔ تذکرہ علمائے ہند (اردو) صفحات ۱۹۸، ۱۹۹ (مرتبہ و مترجمہ محمد ایوب قادری
مع مقدمہ از ڈاکٹر سعید معین الحق، شائع کردہ پاکستان پبلشرز سوسائٹی۔ ۲۰ نیو کراچی
ہاؤسنگ سوسائٹی کراچی سندھ، پہلا ایڈیشن سنہ اشاعت ۱۹۹۱ء)

کی وجہ سے کہ فارسی کا ذوق ہنوز باقی تھا۔ عبارت میں فارسی الفاظ کی کثرت ہے۔

تفسیر پارہ ۸

یہ تفسیر خطوط کی شکل میں دریافت ہوئی ہے اور خطوط کے بھی صرف دو نسخوں کا پتہ چل سکا ہے ایک نسخہ کتب خانہ آصفیہ میں ہے، ایک بابائے اردو مولوی عبدالحق کے پاس تھا۔ دونوں نسخوں سے نہ اس تفسیر کے مصنف کا پتہ چلا اور نہ کاتب کا نام معلوم ہوا۔ بابائے اردو کے نسخے کا سنہ کتابت ۱۲۵۴ھ ہے جو ۱۸۳۹ء سے مطابقت رکھتا ہے لیکن اس سے بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس تفسیر کا آغاز کس سن میں ہوا۔ اور تکمیل کس سن میں ہوئی۔ قیاس کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تفسیر انیسویں صدی عیسوی کے دوسرے ربع میں لکھی گئی ہوگی۔ طرز تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ مفسر کا تعلق برصغیر کے شمالی حصہ سے ہے۔

کتب خانہ آصفیہ اور بابائے اردو کے ملوکہ نسخوں میں یہ فرق ہے کہ اول الذکر میں بطور ابتدائیہ اور تفصیل و تفسیر کے طور پر جو عبارتیں دی گئی ہیں وہ مؤخر الذکر میں مفقود ہیں۔ اسی وجہ سے بابائے اردو اور نصیر الدین ہاشمی صاحب نے اس کو تفسیر ماننے میں تامل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ محض پارے کا ترجمہ ہے۔ مولوی نصیر الدین ہاشمی کی رائے ہے کہ:

”اس کو تفسیر کی بجائے ترجمہ کہنا چاہیے کیونکہ اس میں آیتوں کے لفظی معنی لکھ کر بعض مقامات پر مزید تفصیل کی گئی ہے اور زیادہ تر معنی پر اکتفا کیا گیا ہے۔“

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہاشمی صاحب کے نزدیک تفسیر میں صرف اور تخیل مسائل کا بیان کرنا، فلسفیانہ موثبات گافیوں اور بلائی بحثوں میں الجھنا اور اسرائیلیات اور فقہ کہانیوں کا شامل ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے بعض عربی میں لکھی جانے والی تفسیروں کو سامنے نہیں رکھا جن میں وہی انداز اختیار کیا گیا ہے جو زیر نظر تفسیر کا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں مثال تفسیر جلالین کی ہے جو اپنے اختصار کے باوجود تفسیر ہی سمجھی جاتی ہے اور مقبولیت میں عربی میں لکھی جانے والی کسی تفسیر سے کم نہیں۔ اس مثال کے سامنے ہوتے ہوئے تفسیر ”پارہ ۸“ کو تفسیر کہنے میں کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے۔

سورۃ نبأ کا تعارف پیش کرتے ہوئے اور اس کا شان نزول بتاتے ہوئے مفسر نے اس سورۃ کے شروع میں بیان کیا ہے۔

”حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آشکارہ لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانے لگے اور قیامت کے دن کا خوف بتائے۔ بعض کافر پیغمبری میں حقارت کی اور قرآن میں اختلاف کیے اور آپس میں بوچھنے لگے، یہ نبی دین اور قرآن کیا ہے۔ کسی نے کہا شاغر ہے کسی نے کہا سحر ہے۔ کسی نے کہا اگلے قصے (اساطیر) ہیں۔ اس واسطے حق تعالیٰ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چال سے خبردار کیا اور فرمایا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ“

اس عبارت کو تفسیر اور تفسیر کے سوا اور کیا کہا جائے گا۔ اس سے گور کر کہ جب ہم سورۃ نبأ کے ترجمہ اور تفسیر پر آتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں کافی صراحت دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ اَلَمْ نَجْعَلِ الدِّينَ مِيسْرًا دَاوُلْجِيَالًا اَوْ تَارًا کی تفسیر میں زمین کے متعلق کافی معلومات ہم پہنچائی گئی ہیں۔ اس کے بعد

ارتقاء کی ایک منزل کہا جاسکتا ہے۔

تفسیر چراغ ابدی

شاہ عظیم الشان

یہ پارہ عم کی تفسیر ہے جو شاہ عالم ثانی کے دور حکومت کے آخری سال میں اورنگ آباد کے ایک بزرگ عزیر اللہ رحمہ اللہ نے لکھی تھی۔ مصنف کا اصلی نام عزیر اللہ اور تخلص ہمرنگ تھا۔ ان کے والد شاہ میر عالم حبیبی ایک صوفی بزرگ تھے اور قادریہ و نقشبندیہ سلسلوں میں منسلک تھے۔ ہمرنگ کو بھی تصوف کا ذوق وراثت میں ملا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑے عالم دین اور شاعر بھی تھے۔ اور ان اوصاف کے ساتھ تصنیف و تالیف سے بھی دل چسپی رکھتے تھے۔ چنانچہ تفسیر اور دیوان کے علاوہ ان کی اور بھی کئی تصانیف ہیں جن میں ایک رسالہ ”دودھ دلہا“ ہے جو فن تصوف میں ہے اور کافی شہرت رکھتا ہے۔

تفسیر ”چراغ ابدی“ کا دوسرا نام چراغ ہدایت ہے لیکن چراغ ابدی تاریخی نام ہے اس لیے یہ تفسیر اس نام سے زیادہ مشہور ہے۔ ”چراغ ابدی“ کے اعداد جمل کے قاعدہ سے ۱۲۲۱ ہیں۔ اس سے یہ امر یابہ ثبوت کو پہنچتا ہے کہ اس کا سن تصنیف ۱۲۲۱ ہجری ہے۔ جو ۱۸۰۶ عیسوی سے مطابقت رکھتا ہے۔ اور ۱۸۰۶ عیسوی شاہ عالم ثانی کا سال وفات اور شاہ معین الدین اکبر المعروف بہ اکبر شاہ ثانی کا سال جلوس تھا۔ مثنوی ”دودھ دلہا“ ۱۲۲۳ھ کی تصنیف ہے اور ”فقہ منظوم“ ۱۲۲۵ھ میں منصف شہودیر آئی۔ شاہ عزیر اللہ ہمرنگ کے سال وفات کا کسی ذریعہ سے بھی پتہ نہیں چل سکا۔ تاہم بعین شواہد کی بناء پر مشفق خواجہ صاحب نے بتایا ہے کہ وہ ۱۲۴۸ھ سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔

۱۔ جائزہ مخطوطات۔ اردو جلد اول از مشفق خواجہ شاہ گروہ مرکزی اردو بورڈ گلبرگ، طبع اول فروری ۱۹۸۰ء

چراغ ابدی کے کئی مخطوط دستیاب ہیں۔ ان ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تفسیر طبع بھی ہو چکی ہے۔ لیکن اس وقت تک اس کا کوئی مطبوع نسخہ نہیں ملا۔ تفسیر ”چراغ ابدی“ اگرچہ اردو زبان میں ہے لیکن خود مصنف نے صراحت کی ہے کہ میں نے یہ تفسیر کئی ہندی سے ہٹ کر اس زبان ہندی میں لکھی ہے جو بالفعل اور نگ آباد کے لوگوں کا محاورہ ہے۔ ان کی اس تشریح سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے زمانہ میں باوجودیکہ اورنگ آباد دکن ہی کا ایک شہر تھا مگر وہ وہاں کی زبان کو دکنی زبان سے مختلف بتاتے ہیں، سچ پوچھیے تو یہ فرق ان کے زمانہ میں پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ اورنگ زیب کی شہزادگی کے زمانہ سے چلا آ رہا تھا۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی ”دلی کے دبستان شاعری“ میں تحریر فرماتے ہیں۔

”دلی سے پیشتر دکنی زبان میں شعر گوئی موجود تھی لیکن وہ محض

دکنی زبان میں تھی۔ جب سے اورنگ زیب نے انہی شہزادگی کے

زمانہ سے اورنگ آباد کو اپنا مستقر بنایا ۱۶۵۸ھ تا ۱۶۸۸ھ اور ۱۶۵۸ھ

تک دکن کے مختلف شہروں کی فتوحات کے سلسلہ میں وہیں رہا

تو اس کے ساتھ دہلی اور شمالی ہند کی کثیر آبادی اورنگ آباد

اور اس کے قرب وجوار میں بس گئی تھی۔ اس کثیر آبادی کے اثر سے

شمالی ہند کی زبان اورنگ آباد اور دکن میں رائج ہوئی جس نے

دکنی تمدن اور معاشرت کے ساتھ وہاں کی زبان کو قطعی طور پر

شادیا۔^۱

اس سلسلہ میں مشفق خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں:

۱۔ دلی کا دبستان شاعری ص ۶۰ (طبع دوم ۱۹۶۵ء)

”ہمرنگ نے اپنی زبان کو اورنگ آباد کا محاورہ ”کہلے۔ اس سطر میں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں:

”مؤلف نے اورنگ آباد کی زبان کی علیحدہ حیثیت قرار دی ہے جس کا کوئی زبان سے تعلق نہیں ہے۔ اور ہے بھی یہی کہ ابتدا سے اور خصوصاً شاہجہاں اور اورنگ زیب کی صوبہ داری میں اسکا تعلق زیادہ تر شمالی ہند کی زبان سے رہا۔ اور وہاں کے اہل زبان اور شعرا نے جو زبان لکھی ہے وہ حیدر آباد، بیجاپور اور علاؤمدار کی زبان سے بالکل الگ ہے۔ وہ زیادہ تر شمالی ہند کی زبان کی تقلید کرتے تھے۔“ (قدیم اردو، ص ۱۴۵)

غرض تفسیر چراغ ابدی کے مصنف نے اپنے زمانہ کے رجحان کو دیکھ کر اپنے دل اورنگ آباد کی سرورجہ زبان استعمال کی ہے۔ دیباچہ کی عبارت سے بھی اس کا کچھ اندازہ ملو جائے گا۔ ملاحظہ ہو:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”بہترین تفسیر حمد الہی ہے اور خوش تقریر برکت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ والہ وسلم و صحبہ صلوة مشونہ عن النباہی۔“

اما بعد

عرض کرتا ہے دوستدار و نسی

آشنا یونسی غم گار و نسی

زاویہ تعین کو چمک زای دبی استعدادی طالب منصب و ارستگی
و آزدادی فقیر عزیز اللہ ابن میر عالم الحسینی القادری الشافعی

۱۔ جہازہ مخطوطات اردو جلد اول ص ۷۳

اورنگ آبادی المتخلص بہ ہمرنگ عفا اللہ عنہ و عن والدینہ
وَ احسن الیہ و الیہما کہ حب و کھامیں اکثر تفسیریں کلام اللہ
کی زبان عربی اور فارسی میں واقع ہیں اور کم علمی بعض اہل ہند کی
دریافت سے معنی ان کے مانع۔ اگرچہ بعض عزیزوں فی (عزیزوں
نے) زبان و کئی ہندی آئینہ میں تفسیر جزا آخری لکھی ہیں لیکن بسبب
الفاظ و کئی کی لطف زبان ہندیکا پورا نہیں پاتا اور دل یاروں
کا واسطی مطالعہ اس کی رغبت کم لاتا۔ اس واسطی خاطر قاصر
میں اس فقر کی آیا کہ تفسیر جزا آخری کی زبان ہندی میں کہ یا الفعل
اورنگ آباد کی لوگوں کا محاورہ ہی لکھی اور بعض فوائد کہ دوسری
تفسیروں میں نہیں ہیں۔ کتب مستبرہ سے جمع کر کر اس میں داخل
کرے کہ عوام اسی باوجود قلت بضاعت کے فائدہ تمام اٹھاویں
اور اس فقر کی دعا و مغفرت سی یاد لایں

نا اسی ہو وسیلہ عقی

بلکہ سب کو مفید روز جزا

بعد تقدیم استغاثہ کی اور استعانت حضرت باری کی جو ہر سورۃ
کی فضیلت اور نفع اور خاصیت اور ختم اور تعبیر اور بعض سورۃ کی
فضیلت اور خاصیت وَ مِنَ اللّٰهِ التَّوْفِیْقُ وَ بَیِّنَاتٌ
اٰیٰتُ الْحَقِّیْقِیْنَ

اگرچہ تفسیر چراغ ابدی ”عَشَمٌ یَسْتَعْرِضُ لِقَدْرِہٖ کے پورے پارے کی تفسیر ہے۔
جہاں تک کہ کتب خانہ سالار جنگ کے مخطوط کا تعلق ہے وہ پورے علم

۲۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر (ڈاکٹر سید حمید شطاری) صفحات ۲۴۹، ۲۵۰

کے بارے کی تفسیر نہیں ہے بلکہ اس میں صرف مندرجہ ذیل گیارہ سورتیں شامل ہیں۔

(۱) سُورَةُ وَالتَّوَّابَاتِ	(۷) سُورَةُ الطَّارِقِ
(۲) سُورَةُ التَّكْوِيْنِ	(۸) سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ
(۳) سُورَةُ عَبَسَ	(۹) سُورَةُ الْاَعْلٰی
(۴) سُورَةُ الْاَنشٰیْہِ	(۱۰) سُورَةُ التَّنْفِیْثِ
(۵) سُورَةُ الْاَنجٰزِ	(۱۱) سُورَةُ الْاِلَاقَاتِ
(۶) سُورَةُ الْبُرُوجِ	

تفسیر کی نوعیت بھی جدا ہے۔ ہر سورہ کی تفسیر اس کی آیتوں کی ترتیب سے کرنے کی بجائے اس میں مضمون کی مناسبت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ لیکن یہ معلوم کس بیتا و پر مولوی تفسیر الدین ہاشمی نے اس کو مکمل پارہ عم کی تفسیر بتایا ہے اور کہا ہے کہ یہ تفسیر سورہ الحمد سے شروع کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ ناس ہے۔ اسی طرح ہوتے ہوئے سورہ عَصْرٌ بِنَسَاءِ لُؤْنِ پر تفسیر ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہاشمی صاحب کے پیش نظر کوئی دوسرا نسخہ رہا ہے اور انہوں نے اسی پر قیاس کر کے کتب خانہ سالار جنگ کے خطوط کے متعلق یہ تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ اگر اصل خطوط سامنے ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ ہاشمی صاحب جو محقق اس نوع کی غلطی کرتا۔

جیسا کہ عام قاعدہ ہے کہ تفسیر پر نظر کے ہر خطوط میں ترتیب موجود ہے جن سے ہر خطوط کا سنہ کتابت معلوم ہو جاتا ہے لیکن خطوط نمبر ۱۸ کے زمرہ میں سپہ اسنہ ۱۱۴۳ھ درج ہو گیا ہے جو غالباً ۱۲۴۳ھ ہے۔

خطوط نمبر ۱۸۰ میں دیا ہے کہ بعد متعدد ذیلی عنوانات قائم کیے گئے ہیں۔ مثلاً ذکر "تعوذ" اس میں استعارہ کی فہمیت اور ضرورت بیان کی گئی

ہے۔ اس کے بعد تفسیر استغاثہ ہے پھر ذکر تسمیہ "اور" تفسیر تسمیہ ہے۔ بعد ذکر سورہ فاتحہ "اور" سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر کے قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق سورہ "نبا" سے سورہ "ناس" تک کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ہر سورہ کی تفسیر سے پہلے اس سورہ کے پڑھنے کے فیوض و برکات قلمبند کیے گئے ہیں۔ اس مخطوط کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آیتوں کا لفظی ترجمہ کر کے اس کے ساتھ تفسیر کو اس طرح ملا دیا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے ہیں۔ اور ترجمے کو تفسیر سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ ترجمہ کہیں تفسیر سے پہلے کہیں تفسیر کے بعد اور کہیں درمیان میں۔ کہیں کہیں تفسیر کے مفہوم کو دلنشین اور موثر بنانے کے لیے مفسر نے اپنے اشعار دیے۔ نمونہ کے لیے سورہ فاتحہ کی تفسیر ملاحظہ ہو:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

"الْحَمْدُ لِلّٰهِ" تمام حمد یعنی ثنا کرنا اوپر حصّہ نیک کی زبانی اور شکر کرنا اوپر نعمتیں ہے عوفی کی تن سے جس حامد سے ہوئی طرف محمود کی۔ یہ سب ثابت ہے خاص اللہ تعالیٰ کے تئیں کہ وہ لائق ہے اس چیز کے اور حقیقت رکھتا ہے اس چیز کی۔ اور سوائے اس کے لائق نہیں کہ سرایا جاوے سات ان مفتون کمال کے "رَبِّ الْعَالَمِیْنَ" ایسا اللہ کہ مالک ہے اوپر پرورش ترے والا ہے کل عالم کا۔ کسیکو روزی ظاہر سے پرورش کرتا ہے اور کسیکو روزی باطن سے اور کسیکو سات طاعت کے پرورش کرتا ہے اور کسیکو سات محبت کے اور کسیکو سات فرقت کے۔ اور کسیکو سات وحدت کے۔ اگر ہر ایک کوئی ادب ریاضت نعمت ہے شکر دی نعمت کا بی لاوے اور زیادتی نعمت کی طلب کرے تو حق تعالیٰ کرم اپنے سے واسطے شکر شاکر کی نعمت زیادہ کرتا ہے، اہل طاعت کو مرتبہ محبت کا دیتا ہے۔ اور اہل محبت کو مرتبہ معرفت کا اور اہل معرفت کو درجہ وحدت کا

ہنایت کرتا ہے۔ اس کے بعد "عَالَمِينَ" کی مختلف اقوال سے تشریح کی گئی ہے۔
 "الْمَرْحُومِينَ الرَّحِيمِينَ" رحمن رزق دینے والا دنیا میں تمام کا فنانام کو علی العموم
 اور رحیم معاف کرنے والا آخرت میں تمام مومنوں کی علی الخصوص کے ہے اور
 اسکی واسطے دعا میں کہا جاتا ہے کہ يَا رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَرَحِيمُهُ الْآخِرَةِ
 يَا رَحْمَنُ رَحْمَتُكَ كَرَمٌ وَالْأَطْرَافُ خَلْقُكَ عَلَى الْعُومِ اور رحیم رحمت کرتے والے
 طرف خلق کے علی الخصوص کے ہے اور اسکی رحمت کے چاہنا خدا نے تعالیٰ کا نیکی
 کو طرف لائق اس نیکی کے ہیں یا معنی رحمت کے نیک کرنا عذاب کو مستحق سے
 عذاب کے۔ اور نیکی کو ناطرف اس کی جولا لائق کے نہیں ہے ہیں۔

"مَالِكٌ يَوْمَ الدِّينِ" مالک ہے روز جزا کا اور قادر ہے اور پر پیدا
 کرنے ذاتیں عدم سے طرف وجود کے کہ سوائے اس کے دوسرا قادر نہیں یا
 جزا دینے والا ہے روز جزا دینے کی بندوں کو موافق اعمال اور احوال انہوں کے
 کہ جزا مطیعوں کی جنت ہے اور جزا مجبوں کی قریت اور جزا عارفوں کی واصلت
 ہے اور جزا موحذوں کی تجلی خاص (اس سلسلہ میں مختلف اقوال پیش کیے گئے ہیں)
 "إِنَّا لَنَعْبُدُكَ" تجھے ایک پوجتے ہیں اور پوجتے ہیں ہم۔ اور خاص
 بندگی اور فرمانبرداری تیری کرتے ہیں ہم (عبادت کے بارے میں غلوں کی تفصیل
 بیان کی گئی ہے)۔ پس قول بغیر فعل کے وبال ہے اور عبادت ہے
 اخلاص کے بد حال قطعہ :

جو کوئی تیرے کو چڑھتے میں در آوے

کافر ہے جو پوج دیکھے در و بام کسی کا

ہم رنگ بجز یاد کے اس دل میں خبردار

مت غر کو آئندہ ہنس کاں کسی کا

وَأَيُّهَا السَّالِقُ اور خاص تجھی یاری چاہتے ہیں ہم۔ عبادت اور بندگی

کر نہیں کہ تجھے بغیر شرک اور ریا اور عجب اور رعوت کی پوجیں۔

صاحب تفسیر نے تمہید میں اس تفسیر کے قلم بند کرنے کی یہ غایت بتائی ہے
 کہ دینی تفاسیر کی زبان اہل اور نگ آباد کے لیے نامانوس سی ہے اس لیے انھوں نے
 یہ تفسیر اور نگ آباد کے محاورے میں لکھی ہے تاکہ اس علاقے کے رہنے والے اسے دلچسپی
 کے ساتھ پڑھیں اور سمجھ سکیں۔

چونکہ اورنگ آباد شمالی ہند اور دکن دونوں سے یکساں طور پر متاثر
 ہوا تھا اس لیے ان دونوں کے ارتباط سے ایک گنگا جمنی زبان بن گئی۔ اور
 اورنگ آباد کی زبان کی یہ خصوصیت آج تک برقرار ہے۔ ہمرنگ نے اپنی تفسیر
 میں اورنگ آباد کی زبان کی ان ہی خصوصیات کو سمویا ہے۔ اہل دکن کے
 برخلاف وہ علامت فاعلی "نے" کا بکثرت استعمال کرتے ہیں بعض جگہ
 وہ غلط بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے اس شعر میں۔

نام میں چا پار کھوں ایسا کہ نکلے تاریخ

نکر کر دل نے اٹھا بول "چراغ ابدی"

دور قدیم میں "نے" کا استعمال قطعی طور پر مسلم نہیں ہوا ہے اور قواعد
 نویسوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جمع بنانے کے بھی انھوں نے مختلف
 طریقے اختیار کیے ہیں مثلاً کہیں وہ واو۔ نون سے جمع بتاتے ہیں اور کہیں
 الف۔ نون سے۔ اکثر موقوفوں پر اسماء جمع مذکر کی جمع "ی" سے بتائی ہے
 جیسے پہاڑیں۔ میدانیں وغیرہ۔ ان بے اعتدالیوں کے باوجود ان کی زبان
 خاصی سلیس اور رواں ہے۔ خطی نسخوں کی کثرت اور رنگ کے مختلف ہوتوں
 میں ان کی تسوید سے اس کی خاص و عام میں مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔
 تیر عبارت میں جہاں قرآن حکیم کی آیات کے تراجم ہیں وہاں احتیاط سے
 ترجمہ کیا ہے لیکن اس قدر فطری بھی نہیں بنایا کہ آج کے قاری کو اس میں الجھن ہو

البتہ بعض اور تفاسیر کی طرح اس میں عاشقانہ اشعار کو معرفت کا رنگ دیا ہے جو بعض ثقہ حضرات کو پسند نہیں۔ لیکن ایک خاص دور میں اس علاقے کے مخصوص لہجہ کی جھلکیاں اس میں موجود ہیں۔

تفسیر قرآن مجید

یہ تفسیر مخطوط کی شکل میں ہے۔ مخطوط کا نمبر ۸۶۸ ہے اور یہ ادارہ ادبیات اردو حیدر آباد دکن کی تحویل میں ہے۔ مخطوط کا عنوان تو تفسیر قرآن مجید ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورے قرآن مجید کی تفسیر ہوگی۔ لیکن اس عنوان سے جو چیز دستیاب ہے وہ صرف پاد کا عَمَّ کی تفسیر ہے جو سورہ نساء سے شروع ہو کر سورہ فاس پر ختم ہوتی ہے۔ آخر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ ممکن ہے مفسر کا ارادہ پورے قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا ہو اور چونکہ پارہ عَمَّ میں چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں جن میں بیشتر عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ نیز یہ سورتیں اکثر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں جس کی وجہ سے عوام و خواص سب ان سے بخوبی واقف ہیں۔ انھوں نے پہلے اس پارہ کی تفسیر لکھ دی ہو۔ بعد میں دیگر مصروفیات یا اجل نے مہلت نہ دی ہو اور کام آگے نہ بڑھ سکا ہو۔

الفاق سے اس تفسیر میں ردیبا چہ ہے نہ ترقیہ اس لیے نہ مفسر کے نام کا پتہ چل سکا نہ سنہ تصنیف معلوم ہو سکا۔ اور نہ یہ پتہ چل سکا کہ مفسر کا تعلق شمالی ہند سے ہے یا دکن سے۔ صرف اندازہ تحریر اور قیاس کی بنا پر اتنا کہہ سکتے کہ مفسر کا تعلق دکن سے ہے۔ اور یہ تفسیر تیسری صدی ہجری کے اوائل میں لکھی گئی تھی۔ چونکہ تفسیر میں جگہ جگہ اشعار سے کام لیا گیا ہے اس لیے یہ امر بعید از قیاس نہیں ہے کہ مفسر ایک اچھا شاعر بھی تھا۔

تفسیر زیر نظر کا آغاز سورہ نساء کی شان نزول سے ہوا ہے۔ ابتدائی

چند سطریں ذیل میں درج ہیں۔

”ہر گاہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ظاہری اور قرآن خلق اللہ کتبیں سنائی اور روز قیامت کا خوف بتائی اور کفار نبوت میں حضرت کی اور نزول میں قرآن کی اور بعثت میں موت کی آپس میں اختلاف کر پیغمبر سے پوچھتی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمایا ہی ”عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ“ کس چیز سے سوال کرتی ہیں کافراں یعنی بعض کافراں قریش کی۔۔۔۔۔“

جیسا کہ سطور بالا میں کہا گیا ہے کہ مفسر شاعر بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے ثبوت میں چند اشعار ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔
سورہ نساء کی پہلی چھ آیتیں دے کر اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اس کی تفسیر بیان کی گئی۔ پھر مزید تشریح کے لیے یہ قطعہ لکھا گیا۔
(آیات) عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ..... ثُمَّ هَلَّا سَيُعْلَمُونَ
قطعہ

باقی نہ رہے کس کی خبر ہے خبری پر ستار و خود آوے کا جب پردہ دری پر مانع سے کہا راز انوکھا رہے مخفی باطن میں جو ہیں اپنے مقربے ہمیری پر

اب نثر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ملاحظہ ہو:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْكَالِمِیْنَ“ تمام تعریف اول سے آخر تک سزاوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کتبیں ایسا اللہ کہ پرورش کرنے والا ہے تمام عالم کا۔ الرَّحْمٰن بخشنے والا ان کا دوسری بار بعد فنا ہونے و دنیاں کے۔ الرَّحِیْم بخشنے والا رحمت سے دوسری بار بہشت میں داخل کرنے فاطر مَالِکِ کَیَوْمِ الدِّیْنِ

مالک مختار ہے روزِ محشر کا جو چاہے حکم کرے اِنَّا لَنَعْبُدُ
تیرے تئیں بندگی کرتے ہیں ہم کہ لائق عبادت کے ہے تون۔

قَرَأْنَاكَ نُسْتَعِيْنُ اور خاص تیری مدد تفریق بندگی چاہتے ہیں۔
ہم کہ صاحبِ اعانت ہے تون۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

ہدایت فرما ہمارے تئیں راہ مضبوط دین اسلام صِرَاطِ الْاَذِيْنَ
اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ایسے راہ نعمت دیں۔ ایمان بخشیا توں ہم

پر فضل سے اپنے سات فائدہ ہدایت نبوت اور رسالت کے۔
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ نہ راہ ان شخصوں کا غضب کیے

گئے ہیں تیرے حکم کوں عدول کرنے سے وَلَا الضَّالِّیْنَ اور
نہ راہ ان گمراہوں کا جو تیرے حبیب کی رسالت کے قائل نہیں۔

آمین۔ یعنی ایسا ہی ہو۔ قبول فرشتوں کا ہے۔ نعمت تمام شد
اس تفسیر کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ اس میں مفسر نے عام قاری کی

نفسیات اور فہم کا زیادہ خیال رکھا ہے۔ ترجمہ اور تفسیر کو اس طرح ادا کر دیا
ہے کہ قاری کے ذہن میں کوئی الجھن نہ رہے اور وہ لمبی چوڑی تشریحات میں

پھنس کر مطلب سمجھنے سے محروم نہ جائے۔ اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر مفسر
نے کہیں تو آیتوں کا صرف ترجمہ دے دیا ہے۔ کہیں ترجمہ کے ساتھ ساتھ ایک

آدھ تفسیری جملے کا اضافہ کر دیا۔ اور کہیں صرف تفسیر بیان کر دی ہے۔ عرفی
جیسی ضرورت سمجھی ویسا طرز اختیار کیا ہے۔

سورہ ناس کے ترجمہ اور تفسیر میں مفسر نے حضرت شاہ عبدالقادر
محدث دہلوی کا نتیجہ کیا ہے۔

یعنی جبکہ تو مفسر نے بڑی حکمت و دانائی سے کام لیا ہے اور ان کے
طرز سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انھوں نے نہ صرف اپنے زمانہ بلکہ آئندہ زمانہ

زمانہ کے متفقیات کا بھی خیال رکھا ہے۔ مثلاً سورہ الْحَادِیَاتِ کی
تفسیر بیان کرنے کے بعد اسی مفہوم کو اشعار میں بیان کیا ہے پھر ارتکان

دولت اور دورانِ زر کے قرآنی نظریہ کی وضاحت کر دی ہے۔
قَرَأْنَهُ الْحُبُّ الْحَبِیْرُ لَشَبَابِیْد (۸۰-۱۰۰)

ترجمہ :- اور وہ مال و دولت کی محبت میں بڑی طرح مبتلا ہے۔
تفسیر :- انسان ہنر دو سٹے مال کی ہر آئینہ سخت ہے بخل اس کا

نہایت پہنچا ہی۔ شیخ الاسلام کہتی ہیں کہ اگر مال کتیں دوست رکھا ہی تو
دی یعنی خیر کرتا تا تجھی۔ پھر دیوں اور واسطے وارثوں کی مت رکھ کہ داغِ حسرت

دل پر تری باقی رکھیں۔
اشعار

مال وہ بہتر کسی کام آئی
خیر میں دی خرچ کو ہر جب حال

جمع کرتی ہیں بسا سنگ و سفال
و منج اس کا خرچہ کو کہا نیکا ہی

دیکھی دنیاں بلا سے دین بھی
خاک اس کہا فی پو تیرے گوشت بھی

بندگی کر کہا، گوارا ہی بچی
باغ دیں کا بھی نظارہ ہی بھی

نثر میں کسی قدر پیرانا پن اور الجھاؤ ہے۔ نظم کافی صاف، سلیس ہوئی اور
رواں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زبان کی طرح اردو میں شعر و شاعری اور نظم لکھنے

کا رواج بہت پہلے ہو گیا تھا۔ نثر کی طرف توجہ بہت بعد میں ہوئی جس کا نتیجہ
یہ ہوا کہ نظم اور شاعری کی زبان تو منجھ منجھا کر کافی حرقی یافتہ شکل اختیار
کر گئی۔ اور نثر میں نکھار بہت بعد میں ہوا۔

تفسیر تنزیل یا فوائد البیدیہ

بابا قادری حیدر آبادی

یہ دونوں نام سید بابا قادری حیدر آبادی کی تفسیر قرآن مجید کے ہیں۔ ناموں کے فرق کے علاوہ دونوں میں یہ بھی فرق ہے کہ پہلے یہ تفسیر تفسیر تنزیل کے نام سے لکھی گئی پھر درس و تدریس کے سلسلے میں تفسیر تنزیل کے توضیح طلب امور کی جو توضیح و تشریح کی وہ اس تفسیر میں داخل کر کے مصنف و مفسر سید بابا قادری نے اس نظر ثانی شدہ ایڈیشن کا نام فوائد البیدیہ کر دیا۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے ناموں کے اس فرق کے سبب اور اپنی اس غلط فہمی کا وجہ سے کہ انھوں نے تفسیر تنزیل کو بارہویں صدی ہجری اور فوائد البیدیہ کو تیرہویں صدی ہجری کی تفسیر سمجھا، ان کو دو الگ الگ تفسیریں قرار دیا اور ان کے مصنفین کو بھی مختلف شخصیتیں سمجھا۔ لیکن تفسیر تنزیل کے مخطوطات اور فوائد البیدیہ کے مخطوطات میں بعض ایسے شواہد موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان دونوں کے لکھنے والے ایک ہی بزرگ بابا سید قادری ہیں۔ البتہ تفسیر تنزیل اس تفسیر کا ابتدائی ایڈیشن ہے اور فوائد البیدیہ نظر ثانی شدہ ایڈیشن ہے۔

تفسیر بہ اکے مصنف سید بابا قادری حیدر آبادی کے ایک ذی وجاہت خاندان کے چشم و چراغ تھے جو شریعت و طریقت اور علم و فضل میں بہایت ممتاز تھا۔ ان کے والد سید شاہ یوسف ابن سید محمد عبداللہ قادری نظام علی خان آصف جاہ ثانی کے عہد میں ایک صاحب شریعت و طریقت بزرگ تھے۔

سید شاہ محمد یوسف کے دو بیٹے تھے۔ ایک تو یہی بابا سید قادری جن کا پورا نام سید محمد درویش بابا قادری تھا۔ اور دوسرے ان کے بڑے بھائی سید شاہ عبداللہ قادری تھے جن کی عنایت قطبی صاحب تھی۔

سید شاہ محمد یوسف شیخ طریقت اور صاحب تصانیف کثیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ریاست کے معاملات میں بھی دخل تھے۔ ان کا انتقال ۱۲۳۳ھ کے لگ بھگ ہوا۔ اور تین دہائیوں کے متصل بودے شاہ (ہو د علی شاہ صاحب) کی کھڑکی کے پاس قبرستان میں ہوئی۔ زیر نظر تفسیر کے دیباچے میں سید شاہ یوسف کے متعلق مرقوم ہے۔

عَلَّامَتُهُ الْعَصِي الْجَامِعُ بَيْنَ عُلُومِ ظَاهِرٍ وَالْبَاطِنِ وَ
صَاحِبُ النَّصَائِبِ فِي الْمُعْقُولِ وَالْمُنْقُولِ وَالْمُتَوَقِّفِ

سید شاہ عبداللہ قادری المعروف بہ قطبی صاحب کے بارے میں ڈاکٹر زور محبوب الزمن اور گلزار آصفیہ کے حوالے سے رقم طراز ہیں:

"قطبی صاحب اپنے والد کے علاوہ ایک اور بزرگ شاہ خاموش کے بھی خلیفہ تھے۔ یہ شاہ خاموش صاحب شاہ اسرار اللہ کے مرید تھے اور ہمیشہ خاموش رہا کرتے تھے۔ درویش قانی و قیر حقانی تھے۔ ان کا مکان دروازہ چادر گھاٹ کے اندر واقع تھا۔ اس عہد کے مورخوں نے ان کو شاہ خاموش اول کے لقب سے یاد کیا ہے" ۱

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ ۱۹۱۳ء تک (ڈاکٹر سید حمید شطاری) ص ۲۷۷

۲۔ مخطوطات تفسیر تنزیل (نمبر ۶۷۱، ۶۷۲، ۵۲۹، ۸۵۶) دیباچہ

۳۔ محبوب الزمن صفحہ ۳۹۷ اور گلزار آصفیہ صفحہ ۳۸۷ بحوالہ تذکرہ مخطوطات جلد

مولوی نصیر الدین ہاشمی سید بابا قادری کے بارے میں لکھتے ہیں :
 سید بابا قادری کے والد کا نام سید شاہ محمد یوسف قادری
 تھا۔ بابا قادری کو باپ ہی سے خلافت ملی تھی۔ وہ نہ صرف ایک
 صوفی تھے بلکہ عالم بھی تھے۔ شریعت اور طریقت دونوں کو ساتھ
 لے کر چلتے تھے۔ آصف جاہ ثالث سکندر جاہ کی بہن خیر النساء
 بیگم کو سید بابا قادری سے بڑا اخلص تھا۔ وہ ان کی معتقد تھیں
 خیر النساء کی فرمائش سے کئی کتابیں لکھیں، جن میں سے ایک
 شامل النبی بھی ہے۔^۱

شامل النبی کا ترجمہ سید بابا قادری نے ۱۲۵۶ھ میں شروع کیا ۱۲۶۶ھ میں
 اختتام کو پہنچایا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ۱۲۶۶ھ تک بقید حیات
 تھے۔

تفسیر تنزیل اور قواعد البدیہہ ہنوز مخطوطات کی شکل میں ہیں۔
 تفسیر تنزیل کے کئی اور جزوی پانچ مخطوطات دریافت ہوئے ہیں اور قواعد البدیہہ
 کا صرف ایک مخطوط موجود ہے۔

تفسیر تنزیل کے ایک مخطوط سے جس کے حوالے سے بابائے اردو مولوی
 عبدالحق صاحب نے اس تفسیر پر بحث کی حسب ذیل امور کا پتہ چلا ہے۔

(۱) تفسیر تنزیل کے مصنف سید بابا قادری ہیں۔

(۲) معاونین کے نام یہ ہیں۔

(۱) حاجی میاں محمد علی (۲) محمد عبد الغفور خان

^۱ اردو قرآن شریف کے ترجمے اور تفسیریں (مولوی نصیر الدین ہاشمی) مقالہ

نصیر الدین ہاشمی، سہ ماہی اردو۔ جنوری ۱۹۵۴ء ص ۲۷

(۳) کامیوں کے نام یہ ہیں۔

(۱) محمد مسافر (اصل نام غلام محی الدین) (۲) محمد واحد علی

(۴) تفسیر کا سنہ آغاز _____ ۱۱۴۰ ہجری

(۵) تفسیر کا سنہ تکمیل _____ ۱۱۴۷ ہجری

لیکن ستوں کے معاملہ میں بابائے اردو سے سہو ہوا۔ ظاہر ہے کہ جب
 سید بابا قادری تیسری صدی ہجری کے بزرگ تھے اور ان کی تصنیف
 شامل النبی کا ترجمہ ۱۲۶۶ھ میں مکمل ہوا تو تفسیر کا سنہ آغاز اور سنہ تکمیل
 بھی ۱۲۴۰ھ اور ۱۲۴۷ھ ہونا چاہیے۔

اس قیاس کی تائید و تصدیق تفسیر تنزیل کے اس نسخے سے بھی ہوتی ہے جو
 کتب خانہ آصفیہ میں موجود ہے۔

تفسیر تنزیل

مصنف

سید بابا قادری

معاونین

(۱) حاجی میاں محمد علی صاحب

(۲) محمد عبد الغفور صاحب

(۳) محمد مسافر صاحب خوش نویس

(۴) محمد واحد علی صاحب خوش نویس

تاریخ ابتداء تصنیف سنہ ۱۲۴۰ ہجری

تاریخ تکمیل ۲۵ ذی قعدہ سنہ ۱۲۴۷ ہجری

^۱ تفسیر تنزیل (کتب خانہ آصفیہ (جلد پنجم) ترقیم)

بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب نے ترجمے کی تحفہ کی حسب ذیل عبارت درج کی ہے۔
 "خدائے تعالیٰ نے جیسا کہ اس سورہ (باس) کے تین پانچ
 نام پر تمام کیا۔ اس تفسیر تنزیلی کو بھی پانچ شخصوں پر تمام کیا۔
 اول یہ تفسیر یعنی مصنف سید بابا قادری دوم حاجی میاں
 محمد علی سوم محمد عبدالغفور خاں۔ یہ دونوں اس امر میں بہت کوشش
 رکھتے تھے۔ چہارم محمد ساقی جوان صالح اور لائق خوش مزاج اور۔
 خوش نویس اور پنجم محمد واحد علی کہ یہ دو شخص تفسیر کے لکھنے
 والے تھے کہ خدائے تعالیٰ ان دونوں شخصوں کے لکھے سے تفسیر
 تمام کروایا۔"

"خدائے تعالیٰ قرآن شریف کے تین حروف بے سے شروع کیا
 اور ختم قرآن کا حرف سین پر ہوا۔ ان دو حرفوں کے تین مرکب
 کہ تو لفظ "بس" کا حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ان دونوں حرفوں
 کے بیچ میں تمام قرآن ہے۔ بس کرتا ہے ترجمے نہیں۔"

"(فرد) اول و آخر قرآن رحیم یا آمد و سین یعنی اندر رہ دین
 رہبر تو قرآن بھی اور تہذیب بھی۔ تفسیر کی پانچ سال میں
 تمام ہوئی کس واسطے کہ سن چالیس میں شروع ہوئی اور سن
 ستائیس میں تمام ہوئی۔ دو سال کامل ناغہ ہوئے۔ تمام شد
 تفسیر تنزیلی بتاریخ بیست و پنجم شہر ذی قعدہ در سن یک ہزار
 یک صد و چہل و ہفت ہجرت النبوی۔"

"فوائد البیہ" کے نام سے تفسیر تنزیلی کا مخطوط کتب خانہ آصفیہ دکن
 میں ہے۔ یہ تین جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد میں دیباچے کے بعد سورہ فاتحہ

اور اس کے بعد سورہ بقرہ سے بارہویں جزو کے تقریباً دو کروغ تک ترجمہ
 و تفسیر ہے۔ دوسری جلد کا آغاز پہلی جلد کی اختتامی آیت سے اٹھا رہویں
 جزو کی سورہ نور کی چند آیتوں تک ہے۔ تیسری جلد میں قرآن مجید کے باقی حصہ
 کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ اس طرح فوائد البیہ پورے قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اس
 تفسیر کا دیباچہ ذیل میں درج ہے:

"اما بعد فبقول الفقیر الحقیر بلا بضاعۃ سید بابا القادری
 الحیدر آبادی بن سیدی و مرشدی و علامۃ العصر الحجاۃ بن علوم
 الظاہر و الباطن و صاحب التصانیف فی العقول و المنقول
 و التوفیق سید شاہ محمد یوسف القادری بن سید شاہ محمد
 اسکتم اللہ المحبوبہ خیانتہ الی فداخذہ الخرفۃ من اخي المعنی
 حضرت شاہ عید اللہ القادری المتعارف قطبی صاحب نعم اللہ
 بہ و عمرہ الہی کبر الالبیر روزے چند بتدریس و وعظ اشتغال
 داشت کہ بعضے از دوستان صمیمی سید لعل شاہ و سید قلندر بخش
 مشہور سرہند از اولاد حضرت بندگی اسمعیل قدس سرہ خصوصاً
 مرزا محمد بیگ بن مرزا حاجی بیگ خاں و مرزا محمد علی (یا عث کہ
 شدن ۹۹) باعث شدند کہ علمائے پیشین علی قدر ہم تفاسیر
 عربی و فارسی تالیف فرمودہ اند اما کہ ہم مایاں مغلوب المقصور
 از وراک آن قاصر بایہ کہ تفسیر بعنوان ترجمہ کلام مجید بزبان ہندی
 اور تحریر آید کہ فائدہ وغیرہ از قصص مرتب الاحوال کردہ۔ لہذا
 و فور اشتیاق ایشان نمودہ خواست کہ آنچہ در فہم ناقص آید
 بزبان ہندی ترجمہ کلام ربانی و بعضے کلام شان نزول مفید
 بقلم آرد۔ لہذا مستدعی از ناظران عالی فطرت آست کہ ہر جا کہ

خطا دہو واقع شود قلم اصلاح بر آن جاری دارند و از طعن معاف فرمائند۔ پس شروع کردم این کتاب فی شہرہ و یقعدہ سنہ ۱۲۴۰ اربعین و مائتین بعد الالف من الهجرة المبارکۃ در عہدہ نواب مستطاب سکندر نزار فریدون عصر نواب سکندر خان بہادر ادام اللہ ملکہ و متع المسلمین بطول یقائہ
..... و نام بناد تفسیر افوائد البدیہیہ

واقع رہے کہ یہی دیباچہ تفسیر تنزیل کا ہے جس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔
اول یہ کہ فوائد البدیہیہ، "تفسیر تنزیل" ہی کا نظر ثانی شدہ ایڈیشن ہے کئی
جداگانہ تفسیر نہیں۔ دوم یہ کہ تفسیر تنزیل ۱۲۴۰ھ میں شروع کی گئی تھی ۱۲۴۰ھ
میں نہیں۔

چونکہ "فوائد البدیہیہ"، "تفسیر تنزیل" کا نظر ثانی شدہ ایڈیشن ہے لہذا
محقق و مفسر نے بعض مقامات پر مزید وضاحت کے لیے تفسیر میں کچھ الفاظ
بدل دیے ہیں تاکہ ابہام باقی نہ رہے۔ اور عوام کو سمجھنے میں سہولت ہو۔
نوٹے کے لیے چند آیتوں کے اجزاء اور بعض الفاظ قرآن کی دونوں تفسیریں
پیش ہیں:

الفاظ یا جزو آیت	تفسیر تنزیل	فوائد بدیہیہ
أَبْوَابٌ كُلٌّ مِّنْ شَيْءٍ	دروازہ ہر شے کا	دروازے تمام چیزوں کے
حَتَّىٰ	تہ، تئیں	تا و تئیکہ
رَبِّ الْعَالَمِينَ	پروردگار عالم کا ہے	پروردگار کہ پروردش
		کرنے والا تمام عالم کا

۱۔ فوائد بدیہیہ۔ مخطوطہ نمبر ۱۳۹ (کتب خانہ آصفیہ)

الفاظ یا جزو آیت	تفسیر تنزیل	فوائد بدیہیہ
سَمِعْتُمْ	تمہارے سننے کو	شعوائی کتیں تمہارے
أَبْشَارُكُمْ	تمہاری آنکھوں کو	بصارت کتیں تمہاری

سورہ براء کی چند ابتدائی آیات کی تفسیر ملاحظہ ہوتا کہ دوسروں کے مقابلہ میں
سید بابا قادری کی زبان کا صحیح اندازہ کیا جاسکے۔

"جس وقت کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت
ایمان کے آشکارا کیے اور قرآن شریف پڑھی اور قیامت کے
روز سے ڈرائی بلکہ کفار حضرت کے نبوت اور نبوت کے آنے
میں اختلاف کیے اور آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے
تھے یا پیغمبر سے اور صحابہ سے پوچھتے تھے جیسا کہ خدائے تعالیٰ
فرماتا ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ كَسْ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ سَأَلْتَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
كُفَّارٌ عَنِ النَّبَاءِ الْعَظِيمِ خبر عظیم سے یعنی تم ان سے الذی
ہم اسے خبر کہ وہ کفار قبیحہ مَحْتَلِفُونَ یَحِ اوس خبر کے
اختلاف کرنی والی ہیں یعنی قرآن شریف کتیں سحر اور سحر اور
کہانت کی نسبت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کائناتیں اول گزری
ہوئی ہیں۔ اور یہ قرآن دل سے بنایا ہوا ہے"

تفسیر از اجاء

اس نام کا ایک مخطوطہ کتب خانہ ادارہ ادبیات میں موجود ہے۔ یہ

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفسیر (ڈاکٹر سید حمید شطاری) ص ۳۱۰
۲۔ تفسیر تنزیل مخطوط (۶) کتب خانہ سالار جنگ۔

چوبیس صفحوں کا ایک رسالہ ہے جس کے صرف تین ابتدائی صفحات میں ترجمہ اور تفسیر ہے اور باقی صفحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ مخطوطہ میں نہ تفسیر کا نام درج ہے نہ سنہ تفسیر البتہ کتاب کا نام (امین الدین) اور ترقیمہ میں کتابت کا سنہ دیا گیا ہے۔ ترقیمہ کی عبارت حسب ذیل ہے۔
 "تمام شد تفسیر سوبہ إذا جاء بخط مربوط بندہ سرافگندہ
 عاصی خاکسار کترین امین الرین بتاریخ لیست و نیم ذی الحجہ
 سنہ ۱۲۰۶ھ بدرپاس خاطر حافظ منصب علی صاحب تحریر
 یافت"

اس تفسیر کا مقابلہ جب تفسیر تنزیل یا فوائد البدیہہ مصنف سید بابا قادری حیدر آبادی میں شامل إذا جاء کی تفسیر سے کیا جاتا ہے تو یہ چلتا ہے کہ یہ تفسیر اس کی ہو ہو نقل ہے۔ لہذا یہ کہنا بیجا نہ ہو گا کہ یہ تفسیر بھی سید بابا قادری حیدر آبادی کی ہی ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر تنزیل کی مقبولیت اور إذا جاء کے نفاذ کے پیش نظر حافظ منصب علی صاحب نے ثواب دارین حاصل کرنے کی غرض سے اور تفسیر إذا جاء کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کیلئے تفسیر تنزیل سے سورہ نصر کی تفسیر اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مندرج حالات نقل کر لیے۔ پھر اس مسودہ کا بیضہ امین الدین صاحب سے تیار کر لیا۔ اس سے لوگوں کو یہ سہولت ہو گئی کہ تفسیر تنزیل سے جو پورے قرآن کی تفسیر ہے، رجوع کرنے کی بجائے ان کی نقل کردہ تفسیر إذا جاء سے استفادہ کر سکیں۔

ترقیمہ میں کتابت کا سنہ ۱۲۰۶ھ دیا گیا ہے جو یقیناً غلط اور سہو

کتابت ہے۔ اس لیے کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تفسیر تنزیل کے متعلقہ حصہ کی نقل ہے اور تفسیر تنزیل سنہ ۱۲۴۰ھ میں شروع ہو کر سنہ ۱۲۴۷ھ میں اختتام کو پہنچی تو اس کی نقل اس کے لکھے جانے سے ۴۰، ۳۵ سال پہلے کیسے ہو گئی۔ صحیح سنہ ۱۲۶۰ھ ہو گا اور اس کی اردو ہائی کے ہندسوں کے الٹ جانے سے ترقیمہ میں سنہ ۱۲۰۶ھ ہو گیا۔ اس قیاس کو غیر حقیقی بھی نہیں کہا جاسکتا۔ اس لیے کہ اس قسم کی غلطیاں آج کل بھی ہو جاتی ہیں۔

اس قیاس کو کہ "تفسیر إذا جاء" نقل ہے "تنزیل کے متعلقہ حصہ کی اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ کتب خانہ آصفیہ میں تفسیر تنزیل سے نقل کیے گئے دو مخطوطے "تفسیر پارکۃ عمہ" کے نام سے موجود ہیں اور اس میں اس بات کا اشارہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ کوئی علیحدہ تفسیر نہیں ہیں بلکہ تفسیر تنزیل ہی سے نقل کیے گئے ہیں۔ ان دونوں مخطوطوں کی درج ذیل عبارت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔

"خدا نے تعالیٰ نمازاں بھی پانچ فرض کیا۔ صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ خدا نے تعالیٰ جبکہ اس سورہ کہیں (سورہ ناس) پانچ ناس پڑھا۔ آدھل یہ تفسیر یعنی مصنف سید بابا قادری دوم حاجی محمد علی، سیوم عبدالغفور خاں۔ یہ دونوں شخص اس امر میں نہایت کوشش رکھتے تھے۔ چہارم محمد مسافر نام غلام محمد الدین جو ان صالح اور لائق خوش مزاج اور خوش لویس۔ اور پنجم محمد واحد علی کریم دو شخص تنذیف کے لکھنے والے تھے کہ خدا نے تعالیٰ ان دونوں شخصوں کے لکھنے سے تفسیر تمام کر وایا۔۔۔۔۔"

تفسیر سورہ نصر کے سلسلے میں مفسر نے سورہ کی آخری آیت کے ترجمہ

کے بعد یہ معلومات قلم بند کی ہیں۔

”جس وقت یہ سورہ نازل ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ
سُن کر روئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پوچھے کہ
”اے عباس تم کس واسطے روتے ہو؟“ حضرت عباس عرض کیے
”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اس سورہ کے
نازل ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے تئیں دنیا سے سفر
کرنے کا حکم ہوا ہے۔“ فرمائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ
وصحبہ وسلم کہ ”اے عباس تم حق سے“ ایس حضرت صلی اللہ علیہ
وعلی آلہ وصحبہ وسلم جبریل اسے کہے کہ ”اے جبریل ع۔ م۔ میری
تین معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس سورہ سے میری موت کی خبر
دیتا ہے“ جبریل ع۔ م۔ عرض کیے کہ ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
والہ وصحبہ وسلم تم گن گنت ہو۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنَ الْأُولَى
اور البتہ آخرت بہتر ہے واسطے تمہاری دنیا سے“ ایس حضرت
صلی اللہ علیہ والہ وصحبہ وسلم کی آخرت کے کام میں زیادہ کوشش
کرتے تھے۔ اکثر تسبیح اور حمد اور استغفار کرتے تھے۔

ہمیشہ سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سورہ نصر ”رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سُن کر حضرت صدیق اکبرؓ روئے تھے۔ یہاں یہ
واقعہ حضرت عباس سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اور
بہت سی روایتوں کی طرح یہ روایت بھی خلافت عباسیہ کے دور میں وضع کی گئی
ہوگی۔ وہی روایت کسی ذریعہ سے ان مفسرین کو معلوم ہو گئی ہوگی۔ اور
انھوں نے صحیح روایت کو چھوڑ کر کسی وجہ سے یہ موضوع روایت لے لی ہوگی۔
اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے آپ کی آخری

مصرفیات اور آپ کی وصیتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں
مختلف احادیث اور روایات سے مدد لی گئی ہے۔ پھر رحلت رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کے حالات تفصیل سے بیان کرنے کے بعد سورہ نصر پڑھنے کے فوائد
اور اس کے ثواب کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس عبارت پر رسالہ ختم کر دیا گیا ہے۔
”جو شخص کہ سورت کتیں خواب میں پڑھا تو خدا نے تعالیٰ اس کو
وشمنوں پر فتح دے گا۔ اور تمام مشکلات اس کے حل ہوئیں گے
اور بعضہ کہتے ہیں کہ یہ خواب دلالت کرتا ہے موت کے نزدیک
ہونے پر فقط“

سورہ نصر کا ترجمہ لفظی ہے اور آیتوں کا فی شرح و بسط کے ٹکے لکھے ہیں
ملاحظہ ہو:-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ..... فَيَنْصَرُّ يَحْمَدُكَ مَلِكٌ
وَأَسْتَغْفِرُكَ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

(ترجمہ و تفسیر) پیغمبر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے بھیجے میں خدائے
تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ مکارم اخلاق کو تمام کرنا اور بیکلام توحید کی مضبوط
کرنا اور دین اسلام کو ظاہر کرنا اور خلائق کو ہدایت کرنا جس وقت کہ یہ
اور بوجہ احسن تمام ہوئے تو خدائے تعالیٰ اپنے رسول صلعم پر یہ آیت نازل
کی کہ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ آج کے روز کامل کیا میں واسطے
تمہارے و اتمت علیکم نعمتی اور تمام کیا میں نے اوپر تمہاری نعمت کتیں
میری یہ آیت عرفات میں نازل ہوئی تھی جس وقت کہ حضرت صلی اللہ علیہ
والہ وصحبہ وسلم حجتہ الوداع میں خطبے میں تمام مناسک حج بیان فرمائے اور
کہے کہ میرے تمام مناسک حج سیکو شاید کہ سال آئندہ میسر نہ ہوگا۔ پس

تفسیر تفریح بھی ہے۔ یہ پارہ عم کی اردو میں تفسیر ہے جس کا ایک مخطوطہ ادارہ ادبیات اردو وحیدر آباد دکن میں بھی ہے۔ اس کے سرورق پر شرح روشنائی سے یہ عبارت درج ہے:

”ابن کتاب الحمد تفسیر مولوی میر شجاع الدین صاحب برائے خاطر امام الدین صاحب سید عبداللہ امکان نوشتہ دادہ شدہ اس کے نیچے سیاہ روشنائی اور کسی اور کے قلم سے یہ عبارت مرقوم ہے۔“
ابن کتاب الحمد تفسیر مولوی میر شجاع الدین صاحب (مولوی) ملک سید عبداللہ ولد سید یوسف الامیر غفر اللہ ولو الدیہ آمین۔
ان دونوں عبارتوں میں تفسیر کا نام کتاب الحمد درج ہے جب کہ ترقیمہ میں اس کو تفسیر تفریح کہا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

ترقیمہ: ”بفقد تعالیٰ تفسیر تفریح میر شجاع الدین صاحب والانتساب برزبان ہندی فرمودہ اند الحمد للہ والعمیۃ ابن تفسیر الحمد وبتاریخ یازدہم صفر المبارک بروز سہ شنبہ دو وقت پہر روز و نیک ساعت و در زمانہ نواب مستطاب معلی الانقباب سپہرکاب نواب نصیر الدولہ بہادر چراغ آصفی رئیس دکن فرزندہ بنیاد حیدر آباد اتمام رسید و خط خام کیشف و کترین سید عبداللہ ولد سید حبیب صاحب برائے خاطر حضرت امام الدین صاحب نوشتہ دادہ شدہ“

ترقیمہ سے کئی باتوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ اول یہ کہ کتاب کا اصل نام تفسیر تفریح ہے جو خود مفسر کا دیا ہوا ہے۔ کاتب نے عوام کے سمجھانے کو تفسیر الحمد کر دیا ہے۔ اس کی تکمیل ۱۱ صفر کو منگل کے دن ہوئی اور یہ دور حکمرانی نواب ناصر الدولہ کا تھا۔ سستہ مذکور نہیں لیکن بابائے اردو مولوی عبدالحق نے سنہ اختتام ۱۲۳۸ھ دیا ہے۔ تقویم میں دیکھتے سے پتہ چلتا ہے کہ ۱۱ صفر ۱۲۳۸ھ مطابق ۱۱

یولائی ۱۸۲۲ء کو منگل کا دن تھا۔ لہذا سنہ ۱۲۳۸ھ ہی وہ سستہ ہے جو ترقیمہ میں درج ہونا چاہیے تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفسیر کے مکمل ہونے کی تاریخ نہیں ہے بلکہ اس کتابت کی تکمیل کی تاریخ ہے جس کا ترقیمہ ہے۔

اس قیاس کی تصدیق ایک اور مخطوطہ کے ترقیمہ سے ہوتی ہے۔ یہ مخطوطہ کتب خانہ آصفیہ میں موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیرہ نظر تفسیر ماہ رجب کی چاند رات سنہ ۱۲۴۰ھ ہجری کو مکمل ہوئی۔ اس مخطوطہ کا ترقیمہ ذیل میں درج ہے۔

ترقیمہ

”بتاریخ سلخ (چاند رات) ماہ رجب المرجب سنہ ۱۲۴۰ھ ہجری تمام شد۔ تمت تمام شد تفسیر حضرت مولانا میر شجاع بتاریخ ہشتم محرم الحرام سنہ ۱۲۵۰ھ ہجری روز چہار شنبہ یکنیم پاس روز برآمدہ بود۔ تحریر یافت بخط فقیر حقیق شریخ محمد عرف کائے خان ساکن بلوہ فرزندہ بنیاد حیدر آباد برائے خود قلم نمود۔“
تفسیر تفریح کو دیکھتے سے پتہ چلتا ہے کہ مفسر نے تفسیر کو زیادہ پھیلایا نہیں تاہم زبان کافی صاف اور یا محاورہ ہے۔ انداز بیان سلجھا ہوا ہے اور مضمون عام فہم ہے۔ سورہ بناء کے ابتدائی حصہ کی تفسیر ذیل میں درج ہے۔
اس سے اس کی خوبی کا صحیح اندازہ ہو جائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آشکارا لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے (بلانے) لگے۔ سب کافران (کافر) تعجب سے آپس میں پوچھنے لگے کہ نیا دین اور نیا قرآن کیا ہے؟ کسی نے کہا شعر ہے۔ کسی نے کہا شعر ہے، کسی نے کہا اگلے قصے ہیں۔ حق سبحانہ تعالیٰ

اور نیکے حال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا (کہ) عَسَمَ
يَنْتَسِعُ لَوْ أَنَّ كَسْ حِيزَ سَے آپس میں ایک کو ایک پوچھتے
ہیں کہ کافر آپ ہی۔ حق نے ایسا فرمایا عَنِ النَّبَاءِ الْخَطِيمِ
الَّذِي خَرَّطِي ہے کہ وہ قرآن ہے۔ هُمْ فِيهِ الْبَاقِرَانِ کہ
وہ کفار اوس میں مختلفون اختلاف کرتے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا
ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ تحقیق
جلدی جانیں گے۔ جب قیامت آنے لگی کہ پیغمبر خدا کے حقے اور
قرآن خدا کا کلام۔ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ پھر تحقیق جلدی
جانیں گے کہ بڑا کیا جو ایمان نلائی ہم (مرا کیا ہم نے جو ایمان
نلائی) اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا۔ آیا نہیں کیے (کیا)
ہم نے زمین کو کچھونا کہ سب اوس پر ٹھہریں وَالْجِبَالِ أَوْتَادًا
اور پہاڑوں کو میٹھیں۔ جب زمین کو پیدا کیا وہ پانی پر ہلتی تھی۔
پھر پہاڑوں کو میٹھیں اوس پر رکھا تب زمین ٹھہری وَخَلَقْنَاكُمْ
أَذْوَاجًا اور پیدا کیے ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے کو تم سے
اولاد ہونے۔ یا بھانت بھانت جیسا کالے گورے اور بچے
نیچے اچھے بڑے وَجَعَلْنَا لَكُمْ سَبَاتًا اور کیے (کیا)
ہم نے نیند کو رات کا لباس کہ سب کو اندھاری سے ڈھانچے
ہی۔ (ڈھانچتی) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور کیے (کیا)
ہم نے دن کو معاش کا وقت کہ اوس میں روزی پیدا کر و اور
پھر دچلو، پکاؤ کھاؤ.....

اتنی طویل عبارت میں محض چند الفاظ ایسے ہیں جن کا استعمال آج کل کے
مجاورہ کے مطابق نہیں ہے۔ ورنہ ایسی سادہ زبان کو کام میں لایا گیا ہے۔

کہ ہر شخص اس کو یہ آسانی سمجھ سکتا ہے۔ نہ صرف قدیم زبان کے الفاظ استعمال
کیے گئے ہیں اور نہ عربی، فارسی کے الفاظ کی بھرمار ہے۔ عبارت مختصر اور
سلیجھی ہوئی ہے۔ کام کی باتیں بیان کر دی گئی ہیں۔ کسی بات کو توجیح دینے کی کوشش
نہیں کی گئی۔ یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ یہ ایک دکنی مترادف شخص کی زبان ہے۔
اور اب سے پورے ایک سو ساٹھ سال پہلے کی اردو کا نمونہ ہے۔

تفسیر زَادُ الْآخِرَتِ (منظوم)

قاضی عبدالسلام بدایونی

تفسیر زَادُ الْآخِرَةِ کے مصنف قاضی عبدالسلام بدایونی بن عطار الحق
ہیں۔ زَادُ الْآخِرَةِ اس تفسیر کا تاریخی نام ہے جس سے ۱۲۴۴ھ کے عدد برآمد
ہوتے ہیں۔ گویا یہ منظوم تفسیر ۱۲۴۴ھ مطابق ۱۸۲۸ء میں لکھی گئی۔

مفسر موصوف قاضی عبدالسلام (۱۲۰۱ھ مطابق ۱۷۸۷ء میں بدایون میں
پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا اسم گرامی عطاء الحق تھا۔ چچا مولوی بہاء الحق،
ملا عبد العلی بحر العلوم کے شاگرد تھے۔ اس نسبت سے ان کے علمی مرتبہ کا بخوبی
اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ قاضی عبدالسلام نے ان ہی فاضل چچا سے تحصیل علم
کی۔ بعد ازاں حضرت آلی احمد عرف اچھے میاں ماہروی کے دست حق پرست پر
بہت کی اور خلافت پائی۔ ان کو تصنیف و تالیف سے بھی لگاؤ تھا۔ نہایت
پُرگو شاعر تھے۔ سلام خُلُق تھا۔ ان کی کئی تصانیف منظوم ہیں۔ تفسیر قرآن بھی
نظم میں لکھی۔ اس منظوم تفسیر کے اشعار کی تعداد دو لاکھ کے قریب ہے۔ دیگر
تصنیفات و تالیفات حسب ذیل ہیں۔

اخبار الابرار (فارسی میں تصوف کے موضوع پر ایک اچھی کتاب ہے)
شرح دلائل الخیرات (فارسی) رسالہ علم الفرائض (فارسی) طوبان شفی (فارسی)

اسی طرح اگر قادر نامہ غالب کا نتیجہ فکر ہے تو اس کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیے۔

جس نے قادر نامہ سارا پڑھ لیا اس کو اندازہ کچھ مشکل نہیں

دونوں عظیم شعرا کے ان اشعار میں ادبیت اور شاعرانہ لطافت کا نشان لگ نظر نہیں آئے گا۔ دراصل خیالی مضامین میں لطافت و شریعت پیدا کی جاسکتی حقائق اور پسند و نصائح میں ان کا کوئی امکان نہیں۔ لہذا قاضی عبدالسلام کی اس پیشکش کو اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اور ان کی اس کوشش کو سراہنا چاہیے۔ انھوں نے خود سے اپنے لیے زمین تیار کی اور اس پر یہ فلک بوس عمارت تعمیر کی پھر اس معاملہ میں انھیں جو اولیت کا درجہ حاصل ہے وہ ان کے لیے انتہائی فخر و افتخار کا موجب ہے۔

كَذَلِكَ لِنُضْهِفَ عَنْهُ الشُّعْرَ وَالْفُحْشَاءَ (ایسا ہوتا کہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کریں)

اس طریقہ سی الیتودہ شعرا
تاکہ پھیریں بُرائی اوس سے ہم
ای بچا یا سر دیانت سے
اور ہمیں رکھا زنا سے باز
اِنَّهُ هُوَ عِبَادَنَا الْمُخْلَصِينَ (درحقیقت وہ ہمارے بچے ہوئے بندوں میں سے تھا)

کردہ بندوں چنی گولتسی ہے
جب وہ پہونچا کمال کو اصرار
پس بکلم مفتوح الابواب
پر زینچا کو کھانا نہ صبر و سکون
خالصوں اور مخلصوں سے ہے
گر گئی یوسف اوس جد سی دار
پہونچا جس در پہ کھا گیا وہ شتاب
خواہش دل پہ اپنی تھی مفتون

در عبرت ہمیں کھلا اوس پر
ان کی در پی ہوئی وہ تالاب در
واضح رہے کہ جس زمانہ میں قاضی عبدالسلام صاحب نے یہ منظوم تفسیر لکھی تھی وہ غالب، مومن اور ذوق کا دور تھا۔ اردو شاعری بالخصوص غزل افلاک کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ اس کیفیت کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو ادبی نقطہ نظر سے قاضی عبدالسلام کی یہ طویل نظم بہت معیار کی نظر آئے گی۔ شاعرانہ لطافت و دلکشی تو دور کی چیز ہے، زبان کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ اچھی نہیں کہی جاسکتی۔ سچ پوچھیے تو ایک صدی پیشتر کی زبان سے بھی اس کا رعبہ بہت بہت ہے۔ بعض مواقع پر تو الفاظ کا استعمال بھی زیادہ موزوں نہیں۔

تفسیر سورہ یوسف (منظوم)

حکیم محمد اشرف کاندھلوی

سورہ یوسف کی یہ منظوم تفسیر حکیم محمد اشرف کاندھلوی نے لکھی تھی۔ حکیم صاحب مفتی الہی بخش کاندھلوی کے بھتیجے اور داماد اور مفتی صاحب کے چھوٹے بھائی مولانا امام الدین کے صاحبزادے تھے۔ حالات مشائخ کاندھلویں لکھا ہے کہ امام الدین والد اور بھائی کے سامنے عین شباب میں انتقال فرما گئے۔ رجب ۱۲۰۰ھ میں وفات پائی۔ حضرت مفتی صاحب نے اپنی تحویرات میں جا بجا ان کی ذکاوت، ذہانت اور علمی قابلیت کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب مدت دہلوی کے مخصوص شاگردوں میں سے تھے۔ اور حضرت مفتی صاحب سے بھی استفادہ کیا تھا۔۔۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب فرمایا کرتے تھے۔ "میں نے عمر بھر میں مولوی امام الدین سے زیادہ

ذہین اور عالی طبع نہیں پایا۔ جہاں تک میں نے خود کیا ہمیشہ ان کی رسائی کر
اور پر ناتر دین کو اس سے بلند ویالا پایا۔ مولانا امام الدین صاحب نے ایک
لڑکا مولانا حکیم محمد اشرف یادگار چھوڑا۔

مولانا امام الدین کا سہ ماہی پیدائش معلوم ہے اور حکیم محمد اشرف کا
سہ ماہی ولادت کہیں مذکور ہے۔ البتہ یہ معلوم ہے کہ مولانا امام الدین مفتی الہی بخش
سے چھوٹے تھے اور وہ ۱۲۰۵ھ میں عین شباب میں فوت ہوئے نیز مفتی صاحب
کا سہ ماہی پیدائش ۱۱۶۲ھ ہے لہذا ان سب امور سے یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط نہ ہوگا
کہ مولانا امام الدین ۱۱۷۷ھ کے لگ بھگ پیدا ہوئے تھے اور حکیم محمد اشرف جو
ان کے اکلوتے صاحبزادے تھے ۱۱۹۰ھ کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔

مولانا حکیم محمد اشرف نے تحصیل علم اپنے یگانہ عصر اور عالم اجل تایا
حضرت مفتی الہی بخش سے کی۔ وہ مفتی صاحب کے ممتاز اور سایہ ناز شاگردوں
میں تھے۔ اس لیے وہ بھی معقولات پر پورا عبور رکھتے تھے۔ علم طب میں اپنے
ہم عصروں میں ممتاز تھے اور زمین شناسی میں سب سے زیادہ فائق تھے علم طب
میں ایک ضخیم کتاب "بحر العلاج" تصنیف کی جو تمام امراض کے معالجات پر مشتمل ہے۔
تفسیر سورہ یوسف کے علاوہ سنوی قیمت کے مقابلہ میں ایک فارسی سنوی
بھی تصنیف کی۔ اور بھی بعض کتابیں لکھیں جو ضائع ہو گئیں۔ عمر کے آخری حصہ
میں قصبہ خانپور ضلع بلند شہر میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہیں ۱۲۴۷ھ
میں وفات پائی۔ ان کی شادی مفتی الہی بخش صاحب کی صاحبزادی بی بی دتیل
سے ہوئی تھی۔ صرف ایک صاحبزادہ مولوی حکیم محمد اشرف یادگار چھوڑا جس کا
انتقال ۱۳۰۹ھ میں کا ندھلہ میں ہوا۔

۱ حالات مشائخ کا ندھلہ تالیف مولانا احتشام الحسن صاحب کا ندھلوی ادارہ اشاعت
رقیات حضرت نظام الدین نئی دہلی۔ سنہ طبع ۱۳۷۲ھ مطابق ۱۹۵۰ء صفحات ۲۷۲

مولانا حکیم محمد اشرف صاحب کی شہرت تفسیر سورہ یوسف کی وجہ سے ہوئی۔
یہاں صدی عیسوی کے اوائل تک میں یہ تفسیر کافی مقبول تھی۔ شریف اور
دیندار گھرانوں میں بچوں اور بچیوں کو خاص طور پر پڑھائی جاتی تھی مگر اب یہ
ایک تاریخی شے بن گئی ہے اور اس کے سہ ماہی تصنیف تک کا صحیح علم پڑھے لکھے لوگوں
تک کو نہیں ہے۔ ڈاکٹر سید حمید شطاری کتب خانہ سالار جنگ کے ایک نسخہ
کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ نسخہ سنہ ۱۲۶۴ھ ہجری میں چھپا تھا چنانچہ ترقی
ہے اس کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔

ترقیمہ :

الْحَمْدُ لِلّٰہِ کہ تفسیر سورہ یوسف علیہ السلام تصنیف حکیم محمد
اشرف صاحب متوطن قصبہ کا ندھلہ متصل محرم الحرام کی بندرہ میں
کو سنہ ۱۲۶۴ھ ہجری، بارہ سو چونتیس بندہ گمر (پر) گناہ محمد
عبداللہ مجید پوری عقی اللہ عنہ کے اہتمام سے چھپ کر اختتام
کو پہنچی ۔۔۔

اس کے بعد شطاری صاحب رقم طراز ہیں :

لیکن کتاب کے سرورق پر خط جلی یہ لکھا ہے :

"الْحَمْدُ لِلّٰہِ کہ کتاب مستطاب تفسیر سورہ یوسف در سنہ ۱۲۶۴ھ
نویں یا ہتمام محمد عبداللہ مجید پوری عقی عنہ در جزیرہ معمرہ
بہی حلیہ طبع پوشیدہ ۔۔۔"

ان دونوں تحریروں میں تفسیر کی طباعت کے سنہ میں جو تضاد پایا جاتا ہے
اس کی ایک توجیہ تو شطاری صاحب نے یہ کی ہے کہ :

۱ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر (شطاری) ص ۳۹۰
۲ ایضاً ص ۳۹۰

۱۲۰۶ ہجری کا سنہ کتابت کی غلطی پر محمول کیا جاسکتا ہے۔

ترجمے میں مندرج سنہ ۱۲۶۴ ہجری صحیح ہو گا۔^۱

لیکن ان کے نزدیک دوسری توجیہ یہ ہو سکتی ہے "یابہ کہ سنہ ۱۲۰۶ ہجری میں یہ کتاب پہلی مرتبہ بھیجی ہے اور سنہ ۱۲۶۴ ہجری میں دوسری مرتبہ۔^۲ حکیم محمد اشرف کاندھلوی مفسر کے حالات و کوائف کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو پہلی توجیہ کو صحیح ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ سنہ ۱۲۰۶ ہجری میں خود حکیم صاحب کی عمر ۱۵۱۱ سال سے زیادہ نہیں ہوگی اور اس وقت ان کا در طالب علمی چل رہا ہو گا۔ پھر سنہ ۱۲۰۶ ہجری کی مطابقت ۹۲ - ۱۷۹۱ء سے ہوتی ہے اس وقت تک بڑے صغیر میں کوئی مطبع بھی قائم نہیں ہوا تھا۔ اسی صورت میں محمد عبداللہ مجید پوری معنی عنہ نے اس تفسیر کی طباعت کا انتظام کہاں کیا ہو گا۔ ڈاکٹر شطاری صاحب کا یہ کہنا بھی درست نہیں معلوم ہوتا کہ:

"ترجمے کی عبارت سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ سنہ ترجمہ بھی ۱۲۶۴ ہجری ہے۔"

اول تو ترجمے کی عبارت میں کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ مترشح ہوتا ہو کہ سنہ ترجمہ ۱۲۶۴ ہجری ہے۔ پھر جب مفسر کا انتقال سنہ ۱۲۴۷ ہجری میں ہو چکا تھا تو ترجمہ ۱۲۶۴ ہجری میں کیسے ہوا ہو گا۔

ان توجیہات کے بعد یا بائے اردو کا یہ قیاس مع الفارق معلوم ہوتا ہے کہ سنہ تفسیر ۱۲۶۸ ہجری ہے۔

غرض اس حقیقت کی روشنی میں کہ مفسر علام حکیم محمد اشرف کاندھلوی

^۱ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر (شطاری) ص ۳۹۱

^۲ ایضاً ص ۳۹۱ ۳ ایضاً ص ۳۹۱

کا انتقال ۱۲۴۷ھ مطابق ۳۲ - ۱۸۳۱ء میں ہوا۔ یہ نتیجہ نکالنا غلط نہ ہو گا کہ تفسیر سورہ یوسف تیسرے ہویں صدی ہجری کے نصف اول یا انیسویں صدی عیسوی کے پہلے ربع میں ہوئی۔ ڈاکٹر سید حمید شطاری نے زبان کی روانی اور محنت کی طرف جو ایک ہذا کا اشارہ کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ واقعی زمانہ تحریر کے لحاظ سے تفسیر زیر نظر کی زبان بہت صاف، رواں اور سلیجی ہوئی ہے۔ اس دور کے دلی الہائی سلسلہ کے اور علماء کی زبان بھی اتنی صاف اور شگفتہ ہے کہ اس پر موجودہ دور کی زبان ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے۔

نواب صدیق حسن خاں کے والد اولاد حسن قنوجی کے دو تین رسالے نظر سے گزرے جو اردو میں لکھے گئے تھے۔ ان کو دیکھ کر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی زبان ڈیڑھ سو سال سے زیادہ پرانی ہے۔

تفسیر سورہ یوسف کو ترتیب دینے میں مفسر نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کے بارے میں بابائے اردو مولوی عبدالحق نے فرمایا ہے:

"طریقہ یہ رکھا ہے کہ عنوان میں قرآن کی آیت ہے اور نیچے اسکا اردو ترجمہ تحریر ہے۔ اس کے بعد نظم میں اس کی تفسیر ہے۔ مثلاً آیت وَتَوَكَّلْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّبْيُ وَمَا أَنتَ بِمُعْذِرٍ لَّنَا وَكُنتَ صَادِقِينَ کے نیچے تحریر میں ترجمہ:

اور چھوڑا یوسف کو اپنے اسباب پاس پھر اس کو کھا گیا بھیریا۔
اور تو بادر نہ کرے گا ہمارا کہنا اگر ہم سچے ہوں۔"

^۱ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر (شطاری) ص ۳۹۱

آیت مندرجہ بالا کی منظوم تفسیر

بٹھا ہم نے یوسف کو کپڑوں کے پاس
کہ استنہ میں بھیڑیا آسے کھا گیا
اگرچہ ہم آپس میں بہن راست گو
یہ آیت کے معنی ہوئے ہیں یہاں
سنا جب کہ یعقوب نے یہ کلام
گرا کھا کے غش اور گبیا دل دھڑک
لگی رو نے اولاد اس کی تمام
کیا قتل بھائی کو اور باپ کو
قیامت کو کیا دیں گے اس کا جواب
یہ کہہ کر کہہ دیتے تھے چھوٹے بڑے
ہو دیتے تھے جنبش نہ ہلتے تھے وہ
کہا بعض نے ایک بارہ سے گم
عجب اس کی حالت ہے مرتا ہے یہ
وہ جس کی فقط ایک اولاد ہو
وہ مر جائے تو پھر کیوں نہ برباد ہو

تفسیر القرآن

سر سید احمد خان

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں سات ہندو پار سے آئی ہوئی انگریز قوم کی
فتح اور مجاہدین کی شکست کے بڑے دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ اس کے
اثرات برصغیر میں بسنے والی ہر قوم پر پڑے۔ مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے
بغیر نہ سکے۔ ان کی تہذیب، ثقافت، معاشرت اور معیشت اور ان کے
علوم و فنون سب ہی پر مغرب کے اثرات مرتب ہوئے۔ یہاں تک کہ قرآن
کریم کی تفسیر بھی ان اثرات کی زد سے نہ بچ سکی۔ چنانچہ انیسویں صدی کے آخری
ربیع میں سر سید نے قرآن کی جو تفسیر لکھی وہ بڑی حد تک اس رنگ میں رنگی
ہوئی ہے۔ سر سید کو ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کو سمجھنے کیلئے
ان کے حالات زندگی جاننا بہت ضروری ہے۔ اسے اس پس منظر میں دیکھنے
کی ضرورت یوں بھی ہے کہ عیسائی مشنری اسلام اور مسلمانوں پر علی الاعلان
حمله کر رہے تھے اور ان کو حکومت کی سرپرستی حاصل تھی اور قرآن و حدیث
کے مضامین کی تبلیغیں کر رہے تھے۔

سر سید دہلی کے ایک ذی وجاہت سید خاندان کے چشم و چراغ تھے۔
ان کے گھر کا ماحول دینی اور رہن سہن مشرقی انداز کا تھا۔ اس دور کے علماء
اور مشائخ سے خاص عقیدت تھی۔ سر سید جو ۱۸۱۷ء میں پیدا ہوئے۔ وہ مرزا
جان جاں مظہر کے خلیفہ حضرت شاہ غلام علی کا ذکر نہایت عقیدت و احترام
سے کرتے ہیں اور اپنے خاندان کے شاہ صاحب سے تعلقات کا ذکر بڑے
والہانہ انداز سے کرتے ہیں۔ سر سید کی تعلیم بھی مشرقی انداز پر ہوئی تھی۔
انھوں نے وئی کالج میں تعلیم پائی اور مولانا مملوک العلوی تاتو توہی کے سامنے

زانوئے شاگردی نہ کیا۔ چنانچہ وہ اپنے استاد کے علم و فضل کے بعد
ملاح و معترف تھے۔ چونکہ بانی دارالعلوم دیوبند کے بھی وہی استاد ہے
اس لیے یہ بات غلط نہیں کہ دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے یعنی
وجوہ سے سرسید تعلیم مکمل نہ کر سکے لیکن چونکہ غیر معمولی طور پر ذہین و ذکی الطبع
تھے اس لیے کئی طور پر انھوں نے اپنی علیت میں بے حد اضافہ کر لیا اور تھوڑی
ہی عمر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم ہو گئے۔ اس وقت بھی دو باتوں میں
کوئی فرق نہیں آیا۔ نہ انھوں نے اپنی معاشرت بدلی اور نہ مطالعہ کتب کو
ترک کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انھوں نے تحقیق اور تصنیف و تالیف کے
کاموں کو بھی جاری رکھا۔ ان کا تحقیقی شاہکار ”آثار الہندادید“ اسی دور
کی تخلیق ہے۔ اس کتاب میں دہلی کے آثار قدیمہ کے بارے میں معلومات حاصل
کرنے کے لیے سرسید نے جو کاوش کی ہے وہ ان کا بہت بڑا اور اہم کارنامہ
ہے۔ مشاہیر کے حالات معلوم کرنے میں بھی انھوں نے نہایت تحقیق و تفتیش
سے کام لیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں بڑی عقیدت مندی کا اظہار کیا ہے۔ اس
کتاب میں جو تر بیان استعمال کی گئی ہے وہ کافی مستحکم و مقفی ہے۔ غرض ۱۸۵۷ء سے
پہلے انھوں نے ہر کام مشرقی انداز میں کیا ہے۔ سرسید احمد خاں اور مولانا قاسم
نالوتوی ایک ہی سرچشمہ فکر سے فیضیاب تھے۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کی ناکامی کا سب سے اہم تاثر انگیز پہلو یہی
تھا کہ سپاہی کی تلوار نہیں لڑی تھی بلکہ اس کا جذبہ حریت فنا ہو گیا تھا اور اسکی
سرفروشی کی تمناؤں کا قافلہ لٹ گیا تھا۔ ایک بہت بڑا سانحہ یہ تھا کہ دلی الہامی
جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک گروہ حق کے اس جادوہ قدیمہ پر
استوار رہا جو امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حکمت یا لہ
نے متعین کیا تھا اس گروہ کے رہنما مولانا قاسم نالوتوی بانی دارالعلوم دیوبند تھے

دوسرا گروہ سرسید احمد خاں کا تھا۔ جنھوں نے ہر گز استعمار اور ہندوؤں
کی دشمنی میں پسے ہوئے مسلمانوں کو بچانے کے لیے حقیقت پسندی کا ثبوت دیتے
ہوئے مسلمانوں کی اس حالت زار کے اصل اسباب تلاش کرنے اور ان کے حل
پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ سرسید احمد خاں اس نتیجہ پر پہنچے کہ اب مسلمان حکومت
سے لٹکر لے کر اور جدید علوم و فنون سے کنارہ کشی کر کے اپنا قومی وجود ویر قرار
نہیں رکھ سکتے۔ چنانچہ اس راز کو پالینے کے بعد عملی اقدام کرنے کا فیصلہ کیا کہ سیاسی
میدان میں انگریز حکومت سے مفاہمت کی پالیسی اختیار کی جائے۔

انگریزی حکومت نے فتح حاصل کر کے سرسید کو تو خوب نوازا۔ ان کو غفلت
عطا کی، وظیفہ دیا اور بعد میں سر کے خطاب سے نوازا۔ لیکن مسلمانوں کا وہ
قتل عام کیا کہ چنگیز خاں اور ہلاکو کے واقعات کو گرد و گردیا۔ ماشاء اللہ مسلمان
اور مہذب قوم تھی۔ قتل کے وہ طریقے اختیار کیے جو ہلاکو اور چنگیز خاں کے
فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھے۔ وہ غیر مہذب تو تلوار سے ایک ایک کر کے قتل
کرتے تھے۔ انھوں نے چمن کی ریتی پر مظلوموں اور بے گناہوں کو کھڑا کر کے
ایک بارٹھ میں سو سو دو دو سو کو ختم کر دیا۔ وہ دقیانوسی لوگ تو مقتولوں کے
سروں کے مینار بناتے تھے۔ ان روشن خیال حضرات نے پوری پوری لاشوں کو
درختوں کی شاخوں پر لٹکا کر زار و زغن کے لیے ضیافت کا سامان کیا۔
ہفتوں اور ہفتینوں یہ سلسلہ چلا۔

سرسید نے ایک طرف یہ لمرزہ خیز مناظر دیکھے، دوسری طرف وہ قوم کی
جانب سے طنز و تہلیل کا ہدف بنے۔ ان دونوں باتوں سے بد دل ہو کر انھوں نے
ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ انگریزی حکومت اپنے دل کی بھڑاس نکال ہی چکی تھی۔
اس نے سرسید کو ہجرت سے باز رکھنے کے لیے ان کے کتابچے ”اسباب بغاوت ہند“
پر عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد مسلمان قوم کو معاشی طور پر تباہ کرنا

مشرع کر دیا۔ جب اس پر احتجاج ہوا تو سرسید کو مشورہ دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو مغربی علوم سیکھنے کی طرف راغب کرے۔ اس کے لیے ان کو انگلستان لے جا کر آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیاں دکھائیں اور مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے لیے اسی قسم کا کالج قائم کریں۔ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ مسلمانوں کے علوم و قیاسی ہو گئے ہیں اور موجودہ ترقی کا ساتھ نہیں دے سکتے لہذا ان میں بھی مغربی افکار و خیالات کی رنگ آمیزی کی جائے۔

انگریز کی ہدایت کے مطابق انگلستان سے واپس آکر ۱۸۷۵ء میں سرسید نے علی گڑھ میں مدرستہ العلوم (ایم۔ اے۔ او کالج) کی بنیاد رکھی اور اس میں وہی نصاب تعلیم مقرر کیا جو مغربی جامعات میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسری قوموں کی درس گاہوں سے ہٹ کر اس میں کوئی انفرادیت قائم نہ ہو سکی۔ پھر اس مرکز علمی کا سربراہ انگریزی حکومت کا مسدط کردہ کوئی انگریز ہوتا تھا اور عملاً اس کے افکار و خیالات پر وہاں کا نظام مبنی تھا۔ لوگ اس نظام کو سرسید کا نتیجہ فکر سمجھ کر اس میں تبدیلی کا مشورہ دیتے تھے۔ مگر وہ مجبور تھے۔ اس لیے کہ ان کے اختیارات بہت محدود تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود سرسید کے خاص رفقاء کا ان سے اختلاف ہو گیا اور شبلی کی مخالفت تو اس حد تک بڑھی کہ وہ قطع تعلق کر کے چلے گئے۔

سرسید کے دورہ انگلستان کا اثر خود ان کے اپنے افکار و خیالات پر بھی ہوا اور وہاں کی مادی ترقی سے وہ اس درجہ متاثر ہوئے کہ اسلام کے بعض بنیادی عقائد کو بھی مادیت کی عینک سے دیکھنے لگے۔ لیکن اس معاملہ میں ان کے بعض قریبی ساتھیوں کی تائید حاصل نہ ہو سکی۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی نے علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹر آبادی نمبر میں "اگر پر ایک نظر" کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تھا۔ اس میں انھوں نے اس حقیقت کو ان الفاظ

میں بیان کیا تھا۔

"سرسید جس طرح اور جس حد تک مغربیت سے متاثر تھے اس سے نہ حالی کو اتفاق تھا نہ شبلی کو نہ نذیر احمد کو۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ تینوں مولوی تھے۔ لیکن پچاس سال بعد معلوم یہی ہوا کہ جہاں تک مغربیت سے احتیاط برتنے کا سوال تھا سرسید اور امیر علی دونوں سے یہ طبقہ زیادہ صاحب نظر نکلا۔"

سرسید کے ان خیالات کا اظہار ان کی تفسیر میں ہونا ضروری تھا، وہ ہوا ان کے سب سے زیادہ مداح و معتقد ساتھی حالی تک کو بھی اس تفسیر کے بارے میں یہ کہنا پڑا:

"سرسید نے اس تفسیر میں جا بجا ٹھوکریں کھائی ہیں اور بعض مقالات پر ان سے رکیک لغزشیں ہوئی ہیں۔"

تفسیر خواہ کسی درجہ کی ہو لیکن یہ بات ماننا پڑتی ہے کہ سرسید حق اور انصاف کے دامن کو کسی طرح ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے اور خود کو انسان ضعیف البیان قرار دے کر اپنی غلطیوں کا کھلے دل سے اعتراف کر لیتے تھے۔ انھوں نے لاہور میں اسلام پر ایک لیکچر دیا تھا اس کے درج ذیل حصہ کو حالی نے "سرسید کی مذہبی خدمات" کے زیر عنوان مقابلہ میں نقل کیا ہے۔ سرسید نے فرمایا:

"میں معصوم نہیں ہوں اور نہ معصوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ میں ایک جاہل آدمی ہوں۔ اسلام کی محبت سے میں نے یہ کام کیا ہے جس کے میں لائق نہیں ہوں۔ ممکن ہے کہ اس میں غلطی ہو۔ مگر آئندہ علماء اس کی صحت کر دیں گے اور اسلام کو مدد دیں گے۔ میرے خیال میں حق الفین اللہ ^{متشکک} لیکن فی اسلام کے مقابلے میں اسلام کی تائید اسی طریقہ پر ہو سکتی ہے اور کسی طریقہ پر نہیں ہو سکتی۔"

اس عبارت سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ہر کام میں سرسید کا جذبہ حادوث ہوتا تھا۔ یقیناً تفسیر القرآن کے لکھنے میں بھی یہی جذبہ اور یہی نیت کارفرما رہی ہے۔ لہذا اگر کوئی سہو ہوا ہے تو اس کو "اِنَّ نَاسًا مِّنَ النَّاسِ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَكَاثِرِينَ" کے اصول کے تحت نظر انداز کیا جانا چاہیے۔ تفسیر لکھنے میں سرسید کے مغرب کے مذہبی حلقوں کی طرح عقل و خیال اور تجربہ و مشاہدہ پر بہت زور دیا ہے۔ اس کی ان وجہ تو وہی مغربیت کا اثر ہے جس کا صدر میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ دوسرا سبب قدیم مفسرین کی غماز پرستی اور اسرائیلیات پر ضرورت سے زیادہ انحصار کے خلاف رد عمل معلوم ہوتا ہے۔

"تفسیر القرآن میں پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے بلکہ سورہ انبیاء تک کی تفسیر ہو سکی ہے۔ اس کے باوجود چھ جلدیں سرسید کی زندگی میں چھپ چکی تھیں۔ ساتویں لکھی جا چکی تھی مگر چھپنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ ۱۸۹۸ء میں سرسید نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اور تفسیر نامکمل رہ گئی۔ پہلی جلد ۱۸۸۰ء میں شائع ہوئی تھی جس سے یہ نتیجہ نکالنا ہے جائز نہیں کہ اس کام کے لیے سرسید نے حیات مستعار کے پورے اٹھارہ سال صرف کیے۔ اور یہ کام سائنس کی تمنا اور صدی کے پرواہ کیے بغیر محض اسلام کی محبت میں کیا گیا۔

نمونہ کے لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(ترجمہ) خدا کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے۔ بڑا مہربان ہے۔
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ غَیْرِ الْمَقْصُوْبِ عَلَیْهِمْ
وَلَا الضَّالِّیْنَ ؕ

۱۔ تفسیر القرآن از سرسید، مطبوعہ مفید عام پریس، آگہ۔

(ترجمہ) سب بڑا نیاں خدا ہی کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے (۱)
بڑا مہربان اور بڑا رحم والا (۲) حاکم ہے انصاف کے دن کا (۳) تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں (۴) ہم کو سیدھی راہ پر چلا (۵) ان لوگوں کی راہ پر جن پر کوئی بخشش کی ہے (۶) نہ ان کی راہ پر جن پر تیرا غصہ ہوا ہے۔ اور نہ بیکے والوں کی راہ پر۔
(تفسیر) "اس سورہ میں کچھ تو خدا کی تعریف ہے اور کچھ دعاؤں میں گویا بندوں کی زبان سے کہی گئی ہے۔ اور بلاشبہ بندوں کو خدا سے اس طرح التجا کرنی زیادہ ہے۔
"دعا جب دل سے کی جاتی ہے ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے مگر لوگ دعاؤں کے مقصد اور استجاب کا مطلب سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جس مطلب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرنے سے وہ مطلب حاصل ہو جائے گا اور استجاب کے معنی اس مطلب کا حاصل ہونا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلطی ہے حصول مطلب کے جو اسباب خدا نے مقرر کیے ہیں وہ مطلب تو انہی اسباب کے جمع ہونے سے حاصل ہوتا ہے۔ مگر دعا نہ اس مطلب کے اسباب میں سے ہے اور نہ اس مطلب کے اسباب کو جمع کرنے والی ہے بلکہ وہ اس قوت کو تحریک کرنے والی ہے جس سے رنج و مصیبت اور اضطراب میں جو مطلب حاصل ہونے سے ہوتا ہے تسکین دیتی ہے۔ اور جبکہ دعا دل سے اور اپنے تمام فطری قوی کو متوجہ کر کے کی جاتی ہے اور خدا کی عظمت اور اس کی بے انتہا قدرت کا خیال اپنے دل میں جمایا جاتا ہے تو وہ قوت تحریک میں آتی ہے۔ اور ان تمام قوتوں پر جن سے اضطراب پیدا ہوا ہے اور اس مصیبت کا رنج برا لگھتے ہوئے، ان سب پر غالب ہو جاتی ہے۔ اور صبر و استقلال پیدا ہو جاتا ہے۔
اور اسی کیفیت کا دل میں پیدا ہو جانا مستجاب ہوتا ہے۔
"اسی امر کا اشارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں فرمایا ہے کہ اَللّٰهُ تَعَالٰی

مَنْ الْعِبَادَةِ، یعنی دعا قائلان عبادت ہے۔ اور اس سے بھی واضح کر کے فرمایا کہ "الْعِبَادَةُ هُوَ الْعِبَادَةُ" یعنی دعا عبادت ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ "أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" یعنی مجھ کو پکارو یا میری عبادت کرو۔ میں تمہارے لیے اس عبادت کو قبول کروں گا۔ (مشکوٰۃ)

"پس دعا سے مطلب کا حاصل ہونا موعود نہیں بلکہ عبادت کا جو نتیجہ ہے وہ موعود ہے دعا کے ساتھ۔ کبھی مطلب حاصل ہو جانا التفاتیہ بات ہے جو اسکے اسباب جمع ہونے سے حاصل ہو جاتا ہے۔"

تفسیر فتح المنان

معروف تفسیر حقائق

مولوی ابوالمحمد عبد الحق دہلوی

یہ اردو زبان میں قرآن مجید کی ایک مشہور تفسیر ہے اور مستند تفسیروں میں اس کا شمار ہے۔ مفسر مولوی ابوالمحمد عبد الحق دہلوی ہیں۔

مولانا عبد الحق حقیقی بھی ڈپٹی نذیر احمد کی طرح دہلوی مشہور ہو گئے۔ درز بقول قاری فیوض الرحمن "ان کا اصل وطن گتہلا ضلع انبالہ (مشرقی پنجاب) تھا۔ وہیں وہ ۲۷ رجب ۱۲۶۷ھ (۲۸ مئی ۱۸۵۱ء) کو پیدا ہوئے۔ انھوں نے خود اپنا شجرہ نسب یہ لکھا ہے۔

"ابوالمحمد عبد الحق بن محمد امیر بن شمس الدین بن نور الدین ابن خواجہ

جعفر بن خواجہ سلیم بن مظفر الدین احمد بن شاہ محمد تیرتری۔"

درس نظامی کی بلند پایہ کتابیں مولانا لطف اللہ بن اسد اللہ علی گڑھی سے پڑھیں۔

۱۔ قاری فیوض الرحمن "مشاہیر علماء دہلاور ۱۹۷۶ء ص ۲۵۷

۲۔ تفسیر فتح المنان المشہورہ تفسیر حقائق ۱۔ ۲ مکتبہ الحسن لاہور ص ۱۲۸

حدیث مولانا عالم علی ٹکینوی سے پڑھی۔ مولانا حکیم سید عبدالحی ترمہہ الخواطر میں لکھتے ہیں کہ "ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ میں حاصل کی۔ پھر کانپور پہنچے اور مولانا عبدالحق بن غلام رسول حسینی سے بعض درسی کتابیں پڑھیں۔ پھر مراد آباد جا کر صحیح ستہ میں سے کچھ کتابیں مولانا عالم علی ٹکینوی سے پڑھیں۔ پھر دہلی جا کر مولانا سید نذیر حسین محدث سے استفادہ کیا۔"

فارغ التحصیل ہونے کے بعد مدرسہ فقہ پوری دہلی میں تدریس پر مامور ہوئے۔ اور کافی مدت تک درس و افتادہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہیں سکونت اختیار کر لی۔ اور وہیں شادی بھی ہو گئی۔ جس کا نتیجہ ہوا کہ دہلوی مشہور ہو گئے۔ کافی عرصہ بعد تدریس کو ترک کر کے تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے۔ حیدرآباد دکن سے بغیر خدمت کے وظیفہ مل گیا۔ آخری عمر میں مدرسہ عالیہ کلکتہ میں ۵۰۰ روپے ماہوار تنخواہ پر تقرر ہو گیا۔ لہذا سلسلہ ملازمت کلکتہ چلے گئے۔ انگریزی حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ ۱۲ جمادی الاولیٰ ۱۳۲۵ھ (۲۳ جون ۱۹۰۷ء) کو رگمائے عالم بقا ہوئے۔

مولانا حکیم سید عبدالحی تحریر فرماتے ہیں "بحث و مباحثہ میں قوی تھے۔ ملاحت اور حلاوت پائی جاتی تھی۔ خوش مزاج تھے۔ کتابیں تصنیف کیں جن سے ہند میں ان کی شہرت پھیل گئی۔ ان کی تصانیف میں اصول فقہ کی کتاب حسام کی تعلیق نامی۔ عقائد الاسلام اصول دین میں (اردو) البیان فی علوم القرآن (اردو) فتح المنان فی تفسیر القرآن (اردو) کئی بڑی اور ضخیم جلدوں میں جو تفسیر حقائق کے نام سے مشہور ہے۔"

۱۔ تفارق قرآن تالیف ڈاکٹر حافظ قاری فیوض الرحمن۔ مکتبہ مدنیہ ۱۷۔ اردو بازار لاہور

۲۔ ترمہہ الخواطر حیدرآباد دکن ۱۹۷۰ء جلد ۸ ص ۲۳۲

۳۔ ایضاً ص ۲۳۲

تفسیر فتح المنان جو تفسیر حقانی کے نام سے مشہور ہے مولانا عبدالحق حقانی کی
 سب سے اہم تصنیف ہے اور اسی کی بنا پر آپ کو زیادہ شہرت نصیب ہوئی۔ یہ
 تفسیر آٹھ جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد میں تین باب ہیں جن کو مختلف مضامین کے
 اعتبار سے کئی کئی فصلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مثلاً باب اول میں پہلی فصل الوہیت
 و وحدانیت اور نبوت و رسالت سے متعلق ہے۔ دوسری فصل معجزات کے
 بیان میں ہے اور تیسری فصل میں ملائکہ کا بیان ہے۔ باب دوم میں آٹھ فصلیں
 ہیں اور باب سوم میں پانچ فصلیں ہیں۔ اور اس پوری بحث کو جو ان تین ابواب
 میں کی گئی ہے مقدمہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگرچہ ہر باب دلائل و براہین کی روشنی
 میں کی گئی ہے اور روایت و درایت دونوں سے کام لیا گیا ہے۔ لیکن افراط و تفریط
 سے پرہیز کیا گیا ہے اور دوسروں کو بھی ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ مقدمہ
 ختم کرنے سے پہلے فرماتے ہیں "الغرض افراط و تفریط دونوں بُری ہیں۔ پس جس
 تفسیر میں روایت اور درایت دونوں عمدہ اور صحیح ہیں وہ تفسیر بھی عمدہ اور صحیح
 ہے۔ اور جس میں ان دونوں میں قصور ہے اسی قدر اس کی کتاب میں قصور ہے۔"
 اس کے بعد لکھتے ہیں "تفاسیر ضد ہا ہیں۔ اگر ان کے نام لکھوں تو ایک دفتر بھی نہیں
 دکرے۔ چنانچہ کشف الجنون میں بے شمار نام درج ہیں مگر میں یہاں چند تفاسیر
 کو بیان کرتا ہوں۔"

اس کے بعد تفسیر ابن جریر طبری سے شروع کر کے سرسید احمد کی تفسیر القرآن
 تک اٹھائیس نہایت اہم اور مشہور تفاسیر کے نام اور مختصر لفظوں میں ان کی
 خصوصیات بیان کر دی ہیں۔ چونکہ سرسید نے اپنی تفسیر میں عقلیت پسندی کا
 حد سے زیادہ اظہار کیا تھا اس لیے مقدمہ میں ان کا تعاقب کیا ہے اور ان کی انتہا
 پسندی کی مخالفت کی ہے۔ ساتھ ہی ان مفسرین پر بھی تنقید کی ہے جو روایت پرستی
 کے دائرے سے نکلنے پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوتے۔ دونوں کو اعتدال کا راستہ اختیار

کرنے کی ترغیب دی ہے۔

دوسری جلد کا آغاز خطبہ سے ہوا ہے جس میں حمد و صلوة کے بعد تفسیر کی
 ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ خطبہ کسی قدر طویل ہے۔ لیکن اس میں مفسر
 نے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ عہد صحابہ کے بعد سے ہی مسلمانوں نے
 علوم قرآنی کو مددوں کر تاشروع کر دیا تھا۔ چنانچہ انھوں نے اس سلسلہ میں
 جتنا کچھ لکھا حضرت آدم کے زمانہ سے کسی قوم نے بھی اپنی الہامی کتاب پر اس کا
 دسواں حصہ بھی نہیں لکھا تھا۔ یہ اسی غیر معمولی اہمیت اور توقہ کا نتیجہ ہے کہ
 قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے بچا ہوا ہے۔

مفسر نے بیان کیا ہے کہ علوم قرآنی کی نشر و اشاعت کا ائمہ یہ ہوا کہ ہر طرف
 اسلام کا نور پھیل گیا۔ ہندوستان میں بھی صدیوں تک دین اور علوم دین کا
 چرچہ رہا۔ یہاں تک کہ سات ہندو پار سے فرنگی اس سرزمین میں وارد ہوئے
 تو وہ اپنے ساتھ الحاد اور گمراہی کے سامان بھی لائے۔ مسلمانوں کے باہمی تفرقہ
 سے فائدہ اٹھا کر انھوں نے ان میں بھی بگاڑ پیدا کر دیا اور ایک ایسے گروہ
 نے ان میں جنم لیا جو برائے نام مسلمان ہے درحقیقت اسلام کے بنیادی اصولوں سے
 روگردانی اختیار کیے ہیں۔ یہ گروہ دوسروں پر بھی اپنا اثر ڈال کر ان کو
 خراب کر رہا ہے۔ اس لیے مفسر موصوف نے ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کی اردو میں
 تفصیلی تفسیر لکھیں تاکہ مسلمان قوم دین کے اصولوں کو سمجھے اور اپنے دین کی طرف
 مائل ہو۔

پس میں نے مفسر نے تنبیہ کا آغاز کیا اور مضامین قرآن کو براہ اعتبار سے سمجھانے
 کی کوشش کی۔ چنانچہ جس انداز سے اور جذبہ شوق و بے طبعی سے یہ تفسیر لکھی گئی ہے اس سے
 پہلے اردو میں اس نمونے کی کوئی تفسیر نہیں ملتی۔ اس میں ترکیب خوبی و درجہ

آیات، حل لغات و بیان نکات، اظہار قلاعد، مراد و شان نزول سمجھنے پر
بیان کی گئی ہیں۔ نیز مخالفین دین اسلام کے الزامات اور دہریوں اور خیر لوں
کے اعتراضات کے معقول جوابات دیے گئے ہیں۔

تفسیر دراصل دوسری جلد سے شروع ہو کر آٹھویں جلد تک چلتی ہے اور اس پر
ختم ہو جاتی ہے۔ اس آٹھویں اور آخری جلد میں پارہ عم کی تفسیر ہے۔

تفسیر حقیقی کی طباعت ۱۳۰۵ھ سے شروع ہو کر ۱۳۱۸ھ میں ختم ہوئی۔ پہلی
جلد ۱۳۰۵ھ میں مطبع جامی الاسلام دہلی محلہ بلی ماراں میں چھپی۔ دوسری جلد کی
طباعت دہلی میں ۱۳۰۶ھ میں ہوئی پھر تیسری سے لگا کر ساتویں جلد تک ۱۳۱۲ھ
تک چھپیں۔ اور آٹھویں جلد کی طباعت ۱۳۱۸ھ ہجری میں ہوئی۔

چونکہ تفسیر حقیقی میں سالفہ مفسرین کی کوتاہیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔
اور اقراء و تقریب سے بچنے کو ایک مستحسن فعل قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے شدت پسند
حضرات اس روش کو برداشت نہیں کر سکے اور انھوں نے اس تفسیر پر کئی اعتراضات
کیے۔ لیکن غیر جانبدار ہو کر دیکھا جائے تو ان اعتراضات میں کوئی وزن محسوس
نہیں ہو گا۔ اعتراض تو ہر چیز پر کیا جاسکتا ہے لیکن اس اعتراض کی کوئی مضبوط
بنیاد ہونی چاہیے۔ اور دلائل و براہین سے اس میں زور پیدا کیا جانا چاہیے۔
اس اعتبار سے جب ہم ان اعتراضات کو جانچتے ہیں تو وہ قطعاً بے بنیاد اور
کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ بعض معترضین نے جھٹلاہٹ میں آ کر مفسر علام کی ذات
پر بھی رکیک حملے کیے ہیں۔ مثلاً ایک صاحب نے "بطلان الاعلان" میں لکھا ہے۔

"مفسر تفسیر حقیقی جو عبدالحق اور اس کے بعد ابو محمد عبدالحق بننا ہے
در اصل مستی نقو ولد گولاہیرا۔ تو مسلم۔ یا شذہ گھٹل۔ سائنس پیشہ۔

قوم رائے ہے۔

ایک جملہ سے اعتراضات کی حقیقت و اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔
بہر حال ان باتوں سے صرف نظر کر کے دیکھا جائے تو دورِ حاضر کی تفاسیر
میں "تفسیر حقیقی" سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد اردو زبان میں جتنی
تفسیریں لکھی گئیں ان سب کو اسی سے روشنی ملی۔ اور اگرچہ ہر مفسر نے اپنا ٹھوس
نقطہ نظر سامنے رکھا ہے لیکن اصول و ضوابط میں سب نے اس کی پیروی کی ہے۔
تفسیر حقیقی کی اس اولیت و فضیلت کو اکثر علماء نے تسلیم کیا ہے اور کئی حضرات نے
اس کی تعریف کی ہے۔ چند تہرے ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سید حمید
شطاری تحریر فرماتے ہیں۔

"مولوی عبدالحق نے ترجمہ و تفسیر دونوں میں بڑی دقت نظر کا ثبوت
دیا ہے۔ ان کی زبان بہت شستہ و رفیعہ ہے اور بہت بے تکلف
لکھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے اسلوب بیان میں جگہ جگہ داخلیت کی
جھلک بھی آگئی ہے۔ اس سے ادبیت تو پیدا ہو جاتی ہے لیکن علمی
عبادت میں جس حزم و احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادبی اسلوب
سے ذمہ دارانہ اظہار کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسلوب کی اس فحش کوتاہی
کے باوجود مفسر کی قدرت بیان قابلِ تعریف ہے۔ اس علمی کارنامے
کا تعلق اس زمانہ سے ہے جبکہ سرسید کے ہاتھوں جدید اردو و نشر
کا آغاز ہوا تھا۔ خود سرسید نے بھی تفسیر قلمبند کی ہے لیکن ان دونوں
تفاسیر کے تقابلی مقابلہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولوی عبدالحق نے
کیا بلحاظ زبان اور کیا بلحاظ انداز و اسلوب سرسید کو پیچھے چھوڑ
دیا ہے۔ حالانکہ سرسید خود صاحبِ طرزِ نگار تھے اور جدید اردو

نشر کا آغاز ان ہی کی فرمولہ منت ہے۔

دائرہ معارف اسلامیہ میں ہے

”تفسیر حقائق نے بڑی شہرت پائی۔ تفسیر حقائق ترجمہ آیات بیان شان نرول، ترکیب نحوی، تفسیر تفصیل و حواشی پر مشتمل ہے۔ مسائل قصوف۔ واعظانہ انداز اور مناظرانہ اسلوب کی وجہ سے کتاب نے بڑی مقبولیت حاصل کی ہے۔“ (دائرہ معارف اسلامیہ

ج ۴ ص ۵۳۵)

مولانا سید معروف شیرازی لکھتے ہیں۔

”اس کے علاوہ اس تفسیر میں وہ تمام باتیں موجود ہیں جو عام تفسیر میں پائی جاتی ہیں۔ اس کا شمار اردو کی درجہ اول کی تفاسیر میں ہوتا ہے۔“ (قرآن نمبر ص ۴۰۱)۔

مولانا شاہ محمد سراج الیقین لکھتے ہیں۔

”جناب مولانا عبدالحق دہلوی۔ آپ اکابر و مشاہیر علماء میں ہیں۔ غیر مذاہب سے مناظرہ میں آپ کو بہت ہی کمال حاصل ہے۔ تفسیر فتح المنان المشہور بہ تفسیر حقائق آپ ہی کی تصنیف ہے۔ نہایت جامع اور عمدہ تفسیر ہے۔ بڑی صراحت اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ لکھا ہے۔ اور خوب ہی تحقیق و تدقیق کی ہے۔ اور سید احمد فاضل قرآن مجید کے معانی اور مطالب میں جو تحریف اور غلطیاں کی ہیں ان کا خوب ہی محققانہ جواب دیا ہے۔ اس تفسیر کے مطالعہ سے حظ تمام حاصل ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ مولانا محمد درجہ کو اس کی جزائے خیر دہیں میں مرحمت فرمائے۔“

۱۔ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر صفحات ۴۶۱ و ۴۶۲

(مولانا شاہ محمد سراج الیقین۔ ”شمس المعارفین“ لاہور ص ۸۷)۔

”تفسیر حقائق“ کے انداز اور اسلوب بیان کو جاننے کے لیے سورہ فاتحہ

کی پہلی نین آیتوں کی تفسیر ملاحظہ ہو۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الَّذِیْ یَوْمِ الدِّیْنِ ہر طرح کی تائید اللہ ہی کے لیے جو کل جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جزاء کے دن کا مالک ہے۔

ترکیب

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کے متعلق ہو کر اس کی خبر ہوئی رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اس کی صفت اول (گویہ نگرہ ہے مگر معنی کے لحاظ سے معروف ہے کیونکہ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ سوائے خدا کے اور کسی پر صادق نہیں آتا)۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ صفت و موصوف اس کی صفت دوم فَلِلّٰہِ یَوْمِ الدِّیْنِ مضاف و مضاف مل کر اس کی صفت سوم۔ یہ موصوف اپنی تینوں صفات سے مل کر ثابت کے متعلق ہو کر مثبت داء کی خبر ہوئی اور خبر و مبتدا مل کر جملہ اسمیہ ہوا گو مقام انشاء جملہ فعلیہ چاہتا ہے۔ مگر چونکہ خبر حمد ہی انشاء حمد ہے۔ دوام و ثبات کے لیے جملہ اسمیہ لایا گیا۔

تفسیر

ان تینوں آیتوں میں خدائے تعالیٰ بہت سی حکمتیں رعایت رکھ کر اس تقریب کو بتلاتا ہے کہ جس کی طرف یُسْمِی اللہ میں اشارہ تھا یُسْمِی اللہ میں لفظ اللہ سے ہیبت اور رحمن و رحیم سے رغبت دلا کر اپنی ذات پاک کی طرف

متوجہ ہونا مجلات یا تھا۔ لیکن اس اصول اور تقرب کا کوئی طریقہ صراحتاً مذکور نہ ہوا تھا کہ وہ کیونکر اس کی طرف متوجہ ہو اور کون سی روحانی شریک پر چل کر شہر مقصود تک پہنچے۔ آیا کسی درخت پر اٹھا لٹکے یا دنیا کے تمام طبیات چھوڑ کر لشکر لنگوٹا باندھ کر کسی مندر یا دور یا تالاب کے کنارے بیٹھا کرے یا کسی گرجا میں باجا بجا کر کوئی راگ یا بھجن گایا کرے۔ یا پیالہ لے کر گھر گھر بھیک مانگے پھرے یا کوئی اور جن کرے جس سے اس محبوب عالم، معبود حقیقی کا وصال اور جمال یا کمال نصیب ہو تاکہ کمال حقیقی اور سعادت عظمیٰ ملے۔ سو اس وادٹی پر غبار اور بجز ذخار میں سیکڑوں بھٹک کر رہ گئے۔ اور بڑے بڑے حکیموں اور فلسفیوں کی کشتیاں غرق ہو گئیں۔

دیں درطہ کشتی فروشد ہزار کہ پیدانہ شد خجستہ برکنہ

اس لیے رحمن درحیم نے اپنی رحمت سے الہام کے ذریعہ سے اس مشکل کو حل کر دیا اور اپنی طرف آنے کا راستہ سہل کر دیا کہ اسے طالبانِ راہِ نجات والے جو ہندو گان آبِ حیات تم اپنی زبان سے یوں کہو، ان الفاظ کے رنگ معانی سے اپنی روح کو رنگین بناؤ۔ کیونکہ جب تم ان الفاظ کے معنی کو خوب دل میں جماؤ۔ اور خیال میں لاؤ گے تو تمہاری روح کی تمام کمزورتیاں اور ظلمت اور ہیبت دور ہو جائے گی۔ پس جب آئینہ کا رنگ دور ہو تو اسی وقت آفتاب جہاں تاب کا عکس پڑ کر پُر نور ہوا۔

تفصیل

اس اجال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان دراصل روح ہے کہ جس کو نفس نامقذ بھی کہتے ہیں۔ اور جو اس جسم سے پیشتر تھی اور اس کی مقارفت کے بعد بھی رہے گی۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جس میں یہ تین وصف نہ پائے جائیں وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق نہیں تو عبادت اور استعانت کا تو کیا استحقاق ہے۔ پس اسی لیے اس کلام کے بعد وہ

کلام ذکر کیا جو اس کا نتیجہ ہے۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

تفسیر بیان القرآن

مولانا محمد اشرف علی تھانوی

اس تفسیر کا شمار اردو میں بھی جانے والی مقبول ترین تفاسیر میں ہوتا ہے۔ اس کے لکھنے والے برصغیر کے مشہور عالم دین شیخ طریقت اور صاحبِ تصانیف کثرہ مولانا اشرف علی تھانوی ہیں۔ ان کا تعلق قصبہ تھانہ بھون کے ذی وجاہت فاروقی خاندان سے تھا۔ والد محترم کا اسم گرامی عبدالحق تھا۔ مولانا اشرف علی صاحب کی ولادت ۱۲ ربیع الاول ۱۲۸۰ھ مطابق ۱۹ مارچ ۱۸۶۴ء کو ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مولانا فتح محمد تھانوی سے حاصل کی۔ پھر دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر مکمل علوم دین مولانا محمد یعقوب تانوی سے کی۔ ۱۳۰۱ھ مطابق ۱۸۸۴ء میں تاریخ التحویل ہو کر کانپور میں بطور معلم اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اسی سال پہلا حج کیا۔ حاجی امداد اللہ شاہ جگر مکی سے غائبانہ طور پر پہلے بیعت کر چکے تھے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر تجدید بیعت کی اور باقاعدہ ان کے مرید ہو گئے۔ ۱۳۰۷ھ مطابق ۱۸۹۰ء میں دوسرا حج کیا اور کئی مہینے مکہ معظمہ میں قیام کر کے مرشد سے فیض روحانی حاصل کیا اور خلافت سے سرفراز ہوئے ۱۳۱۵ھ میں مرشد کے ایما پر کانپور کو خیر باد کہا اور مستقلاً تھانہ بھون میں مقیم ہو گئے۔ وہاں رہ کر عرصہ دراز تک علمی و روحانی فیض پہنچاتے رہے۔ آخر کار ۶ رجب ۱۳۴۲ھ مطابق ۹ جولائی ۱۹۲۲ء کو واصلِ رحمت حق ہوئے۔

مولانا اشرف علی تھانوی سے جننا علمی اور روحانی فیض برصغیر کے مسلمانوں کو پہنچا اتنا بہت کم علمائے دین سے پہنچا ہو گا۔ ملک کے طول و عرض میں آپ کے

مرید اور عقیدت مند پھیلے ہوئے تھے۔ آپ میں تو روح اس درجہ تھا کہ باپ کی آمدنی کو مشتبہ سمجھتے ہوئے ان کے ترکہ میں سے آپ نے ایک حمیہ تک نہیں لیا۔ سب کچھ چھوٹے بھائی کو دے کر اپنے لیے الگ ایک چھوٹا سا مکان بنوایا اور ساری زندگی اس میں گزار دی۔ جب تک آپ حیات رہے فقیر پر ایک گونا گونا وحالی فضا چھا لی رہی۔ آپ کے آخر سے بدعتوں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا۔ آپ نے وعظ و تذکیر کے ساتھ ساتھ نصیحت و تالیف کا کام بڑے پیار سے کیا۔ آپ کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد سیکڑوں تک پہنچتی ہے۔ آپ نے اپنی تصانیف کے ذریعہ دین کی تعلیم کو ہر طبقہ تک پہنچایا۔ آپ سے پہلے خواتین کے لیے دینی تشریح تقریباً ناپید تھا۔ آپ نے ان کے لیے بھی عام فہم اردو زبان میں کتابیں لکھ کر ان کو دینی تعلیم سے روشناس کیا۔ آپ کا سب سے اہم کارنامہ قرآن مجید کا اردو ترجمہ اور تفسیر ہے۔ عوام کے لیے صحیح ترجمہ اور آسان و مختصر تفسیر کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے ۱۳۲۰ھ - ۱۹۰۲ء میں اس کام کا آغاز کیا جو تفسیر بیان القرآن کے خطبہ میں فرماتے ہیں:

"یہ ابجد خواں مکتب قرآنی مظہر مدعا ہے کہ بہت روتہ سے خود بھی اور احباب کے اصرار سے بھی گاہ بگاہ خیال ہوا کہ نہ تھا کہ کوئی مختصر تفسیر قرآن مجید کی لکھی جاوے جو ضروریات کو حاوی اور ذرا اند سے خالی ہو۔ مگر تفاسیر و تراجم کی کثرت دیکھ کر اس کو امر زائد سمجھا جاتا تھا۔ اسی اشتاء میں نئی حالت یہ پیش آئی کہ بعض لوگوں نے محض تجارت کی غرض سے تہایت بے احتیاطی سے قرآن کے ترجمے شائع کر کے شروع کیے۔ جن میں بکثرت مضامین خلاف قواعد شرعیہ بھردیے جن سے عام مسلمانوں کو بہت مضر پہنچی۔ ہر چند کہ چھوٹے چھوٹے رسالوں سے ان کے مفاسد پر اطلاع دے کر ان

مضرتوں کی روک تھام کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر چونکہ کثرت سے ترجمہ بینی کا مذاق پھیل گیا ہے۔ وہ سارے اس غرض کی تکمیل کے لیے کافی ثابت نہ ہوئے۔ تا وقتیکہ ابنائے زمانہ کو کوئی ترجمہ بھی نہ بتلایا جاوے جس میں مشغول ہو کر ان تراجم متبذرعہ سے بے التفات ہو جاویں۔ ہر چند کہ تراجم و تفاسیر محققین سابقین کے بالخصوص خاندان عزیزیہ کے ہر طرح کافی و کافی ہیں مگر ناظرین کی حالت و طبیعت کو کیا کیا جاوے کہ بعض تفاسیر میں عربی یا فارسی نہ جاننے کی مجبوری۔ بعض تراجم میں اختصار یا زبان بدل جانے کا عذر۔ مانع دلچسپی ہو۔ اسل و مشور سے سے بھی ضرورت ثابت ہوئی کہ ان لوگوں کو کوئی نیا ترجمہ دیا جائے۔ جس کی زبان و طرز بیان و تقریر مضامین میں ان کے مذاق و ضرورت کا متبی الامکان پورا لحاظ رہے۔ اور ساتھ ہی اس کے کوئی ضروری مضمون خواہ جزو قرآن ہو یا اس کے متعلق ہو وہ نہ جائے۔ چند روز تک یہ رائے صورت تجویز و پیرایہ تذکرہ میں رہی۔ آخر حیب احباب کا اتفاقا زیادہ ہوا اور خود بھی اس کی ضرورت روزانہ مشاہدہ و معائنہ میں آنے لگی آخر بنام خدا محض تو کلاً علی اللہ پھر اس اطمینان پر کہ اگر میں کسی قابل نہ ہوں تو کیا ہوا بزرگان عصر اصلاح قربا کر اس کو دیکھنے کے قابل کر دیں گے۔ آخر ربیع الاول ۱۳۲۰ھ میں اس کو شروع کرتا ہوں۔

اس تہید کے بعد مولانا نے ان امور کی وضاحت کی جو ترجمہ اور تفسیر میں ملحوظ رکھے گئے۔ ترجمہ کو آپ نے آسان اور قابل فہم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ خاص محاورات کے استعمال سے اجتناب برتا گیا ہے۔ اور کتابی زبان کو کام میں لایا گیا ہے۔ نفس ترجمہ کے علاوہ کوئی اور بات بتانی ہوئی تو اس کو "و" بنا کر بڑھا دیا گیا ہے۔ مختلف مفسرین کے اقوال میں اس قول کو لیا گیا ہے جس کو ترجیح معلوم ہوئی۔ مطلب قرآنی کی تقریر حسب ضرورت کر دی گئی ہے اختلافات کی صورت میں مذہب حنفی کو لیا گیا ہے۔ ترجمہ میں عوام کا خیال رکھا گیا تھا لیکن خواص کے فائدہ کے لیے عربی میں حاشیہ دے دیا گیا ہے۔ جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے اس میں بیس امور کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ جن کو خطبہ کے آخر میں "ذکر بعض امور مرغیہ ملستہ در تحریر تفسیر بنا" کے عنوان کے تحت مختصراً بیان کر دیا گیا ہے۔

تفسیر بیان القرآن ۱۲ جلدوں میں مکمل ہوئی ہے۔ یہ تفسیر سب سے پہلے ۱۹۱۶ء میں دہلی سے شائع ہوئی تھی۔ اختلافی اور نظر ثانی کے بعد اس کا ایک ایڈیشن ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۵ء میں تھانہ بکون سے اور پھر ۱۳۵۹ھ میں دہلی سے شائع ہوا۔ اس کے بعد سے اب تک متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ تاج کینی کی اس طرف خاص توجہ رہی ہے۔ چنانچہ اس کینی سے اس ضخیم تفسیر کا اختصار بھی چھاپ دیا گیا ہے۔

تفسیر بیان القرآن کو عموماً پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ البتہ ڈاکٹر سید حمید شطاری اس سے خوش نہیں ہیں۔ ممکن ہے اس کا سبب عقیدہ کا اختلاف ہو۔ ان کے اس فقرہ سے اس قیاس کی تائید ہوتی ہے۔

"ان کی اکثر و بیشتر تصانیف سے تو سب کا رنگ نمایاں ہے۔" پھر اپنے اس فقرہ کی وضاحت کے لیے ہستی زیور کا ایک طویل اقتباس دیا ہے جس کے اول اور آخر کے جملوں کو ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

"تبرکات کی زیارت کے وقت اکٹھا ہوں۔۔۔۔۔۔ یہ سب گناہ کی بابتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بچا دیں۔"

عقیدہ اور نظریات میں اختلاف ہوتا ہی بات نہیں لیکن اس کی بنیاد پر مولانا کی زبان اور ان کے طرز بیان کو اعتراضات اور مطاعن کا ہدف بنانا، ناقابل فہم ہے۔ بہر حال ڈاکٹر شطاری کے اظہار ناراضگی سے صرف نظر کرتے ہوئے ذیل میں ان چند علماء کی آرا پیش کی جاتی ہیں جنہوں نے اس تفسیر کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔

سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ "حضرت کا ترجمہ قرآن پاک تاثیر و سہولت بیان اور موضوع مطالب میں اپنا آپ منظر ہے۔" (یا درنگال)

مولانا محمد تقی عثمانی رقم طراز ہیں:

"اردو زبان میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر "بیان القرآن" اپنے مضامین کے اعتبار سے بے نظیر ہے۔ اور اس کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان تفسیر کی ضخیم کتابیں کھنگالنے کے بعد اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔"

(مولانا محمد تقی عثمانی "علوم القرآن"، کراچی ۱۳۵۵ھ)

مفسر قرآن مولانا احمد سعید دہلوی لکھتے ہیں:

"یہ ترجمہ اور تفسیر بڑی محقق سے ساتھ لکھی گئی اور یقیناً اردو زبان

میں اس سے معتبر اور صحیح کوئی تفسیر ہندوستان میں نہیں ہے۔

(مولانا احمد سعید ایمان کی باتیں ص ۲۳۴)

خاصی محمد زاہد الحسنی لکھتے ہیں:

”جانب دیگر مکمل تفسیر بیان القرآن اس زمانہ میں تفسیر کے اساتذہ کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی دینی، ملی اور روحانی بصیرت کا شاہکار ہے۔“

(معارف القرآن لاہور، ۱۳۹۸ھ ص ۳۶)

مولانا محمد مالک کاندھلوی تحریر فرماتے ہیں:

”حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی کی تفسیر بیان القرآن بھی ایک بلند پایہ اور محققانہ تفسیر ہے جو متقدمین کے علوم کا لباب اور جوہر ہے۔ عجیب موثر انداز اور پاکیزہ اسلوب ہے۔ مطالب قرآن کی توضیح و تفصیل کی گئی ہے۔“

(مولانا محمد مالک، منازل العرفان، لاہور ص ۳۰)

مفسر قرآن مولانا عبد الماجد دریابادی رقمطراز ہیں:

”اب چند سال سے مسلسل مشغلہ اس بے عالم و نااہل کی خدمت قرآنی کام ہے۔ اپنا تجربہ یہ ہے کہ دوسرے حضرات کے ہاں اکثر اوراق پر اوراق الٹ جانے سے بھی وہ گہرے نکتے نہیں ملتے جو مفسر تھانوی کے چند سطروں کے اندر سمیٹ آ جاتی ہیں۔“

(مشاہیر اہل علم کی تحسین کتابیں کراچی ۱۳۹۹ھ ص ۲۸)

مولانا شاہ سراج الیقین لکھتے ہیں:

”ترجمہ دیوان حافظہ اور تفسیر بیان القرآن آپ کی بے عدیل تصانیف ہیں۔“

(شمس العارفین لاہور ص ۸۲)

جناب محمد عالم کا کہنا ہے:

”تفسیر بیان القرآن ۱۲ جلد مع ترجمہ دہلی مجتبائی پریس ۱۹۲۵ء تاج کمپنی لاہور نے اس ضخیم تفسیر کا اختصار بھی چھاپ دیا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی تفسیر ہذا کو اردو تفسیروں کا سردار گردانتے ہیں۔ مولانا انور شاہ مرحوم نے ایک مرتبہ فرمایا: ”میں سمجھتا تھا کہ یہ تفسیر عوام کے لیے لکھی گئی ہے لیکن اس سے علماء بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔“

(محمد عالم، قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر، قرآن نمبر ۸۹)

نمونہ کے لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر ذیل میں درج ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ .
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . مَالِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ . اِیَّاكَ نَعْبُدُ
وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْزُ . اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ . صِرَاطَ الَّذِیْنَ
اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ ۝

ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ کو لاتی ہیں جو مرنے والے ہر ہر عالم کے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ جو مالک ہیں روز جزا کے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں۔ بتلا دیجیے ہم کو رستہ سیدھا۔ رستہ ان لوگوں کا جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ نہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا۔ نہ ان لوگوں کا جو رستہ سے گم ہو گئے۔

تفسیر: سورہ فاتحہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ شروع کمر تابیوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مہربان ہیں ہر عالم کے۔ ف مخلوقات کی الگ الگ جنس ایک ایک عالم کہلاتا ہے۔ مثلاً عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم جن۔ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مُلِکٌ یُّحْیِیْ دِیْنَ۔ جو مالک ہیں روزِ جزا کے۔ ف روزِ جزا سے مراد قیامت کا دن ہے۔ کہ اس دن میں سب اپنے کیے ہوئے کا بدلہ پاویں گے۔ اِنَّا لَنْ نُّعْبِدَکَ وَاِنَّا لَنْ نَسْتَعِیْبُکَ۔ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں۔ ف یہ بندے کی سے جنابِ باری میں خطاب ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ۔ بتلا دیجئے ہم کو رستہ سیدھا۔ ف مراد دین کا راستہ ہے جس کا الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ رستہ ان لوگوں کا جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ ف مراد دین کا انعام ہے۔ ان انعام والوں کا پتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دوسری جگہ بتلادیا ہے۔ کہ وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں۔ وہ آیت یہ ہے کہ وَمَنْ یُّطِيعِ اَمْرًا وَّالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِکَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّیْنَ وَالصّٰدِقِیْنَ وَالشَّہِدَآءِ وَالصّٰلِحِیْنَ۔ غَیْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّآلِّیْنَ۔ رستہ ان صحابہ پر آپ کا غضب کیا گیا۔ اور ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے۔ ف راہ ہدایت کے چھوڑنے کی وجہ ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی پوری تحقیقات نہ کرے۔ ضالین سے مراد ایسے لوگ ہیں۔

دوسری وجہ یہ کہ باوجود تحقیقات کے اس پر عمل نہ کرے مَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ سے مراد ایسے لوگ ہیں۔ کیونکہ اچھی طرح جان لو چھو کر خلاف کرنے میں زیادہ ناراضی ہوا کرتی ہے۔

تفسیر قادری

العوفا برکشف القلوب

مولانا محمد عمر حسینی قادری

تفسیر قادری حیدر آباد دکن کے ایک عالم اور بزرگ مولانا سید شاہ محمد عمر حسینی قادری کے مواعظ کا مجموعہ ہے جو ۱۳۱۹ھ سے ہر ماہ رسالہ کی شکل میں شائع ہوتے رہے۔ مفسرِ علام مولانا محمد عمر حسینی قادری ایک ذی وجاہت سید خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے مورثِ اعلیٰ سید محمد الدین حسینی شہنشاہ اورنگ زیب کے زمانہ میں بغداد سے ہندوستان تشریف لائے اور برہمان پور میں سکونت پذیر ہو گئے۔ ان کے پوتے سید حیدر علی حسینی برہمان پور سے حیدر آباد دکن منتقل ہو گئے۔ وہ مفسرِ علام کے پردادا تھے۔ وہیں ۱۲۸۲ھ مطابق ۱۸۶۵ء میں مولانا محمد عمر حسینی قادری کی ولادت ہوئی۔ تعلیم و تربیت اپنے بڑے بھائی محمد صدیق حسینی محبوب اللہ سے حاصل کی۔ علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل ان سے کی۔ بعض علوم و فنون کے لیے کچھ اور اساتذہ سے سامنے بھی زانوئے شاگردی نہ کیا۔ قراۃ سبعہ و عشر اور حفظ قرآن کے علاوہ شعر و سخن میں بھی کمال حاصل کیا۔ مختلف سلسلوں میں خرقہ و خلافت بڑے بھائی خواجہ دکن محمد صدیق حسینی سے ملا۔ غرض تکمیلِ علوم و سلوک کے بعد آپ نے درس و تدریس

اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ اور کافی عرصہ تک خلقِ خدا کو فیض پہنچا کر ۱۳۳۳ھ مطابق ۱۹۱۲ء میں ریگڑائے عالم بقاء ہو گئے۔ قادری جن میں آسودہ ہیں۔

مولانا محمد عمر حسینی قادری تصنیف و تالیف کے کام سے مشغف رکھتے تھے چنانچہ نظم و نثر میں آپ کی کئی کتابیں ہیں جن میں سے ایک کتاب "فرائض القادری" ہے جو علم الہیات پر اور نظم میں ہے "تاریخ العروس الحادی تہذیب النور" کا مثنوی و مقفی اردو میں ترجمہ "دہرِ طریقت" کے نام سے کیا۔ اس کے علاوہ ترجمہ بھجوتہ الاسرار رسالہ تحفہ فاروقیہ جو مطبع بریلی سے شائع ہوا ہے۔ اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے رسالے اور ذری کتبیں تحریر فرمائیں۔ لیکن آپ کا اہم کارنامہ تفسیر قادری ہے۔

جیسا کہ صدر میں بتایا جا چکا ہے، تفسیر قادری مولانا محمد علی عمر حسینی قادری کے مواظ کا مجموعہ ہے، آپ کا قاعدہ تھا کہ ہر جمعہ کو نماز کے بعد مکہ مسجد (حیدر آباد دکن) میں قرآن مجید کے ایک رکوع کی تفسیر نہایت موثر اور دلنشین انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ چودھویں سپارے تک تو یہ سلسلہ وعظ کی شکل میں چلتا رہا۔ اس کے بعد بعض حضرات کو خیال ہوا کہ ان مواظ کو تحریری شکل میں محفوظ کریں جائے۔ لیکن چونکہ پہلے چودہ پاروں کی تفسیر کا کوئی ریکارڈ موجود نہ تھا اس لیے اس کو تحریری شکل دینا ممکن نہ ہوا۔ اس لیے اس سلسلہ کو پسند ہوسیں پارہ سے شروع کیا گیا۔ تفسیر کا یہ سلسلہ اٹھائیسویں پارے تک پہنچا تھا اور اشاعت سورہ فتح کے کچھ حصہ کی ہوتے یا کہ حضرت مولانا کا انتقال ہو گیا۔ تاہم آپ کے صاحبزادے سید محمد یاد شاہ حسینی قادری کے زیرِ ادارت باقی حصہ بھی شائع ہو گیا۔ اس طرح تفسیر کا کلام تکمیل کو پہنچ گیا۔ چونکہ شروعات ۱۳۱۹ھ میں ہوئی تھی اس لیے تفسیر کا تاریخی نام "تفسیر کشف القلوب" ہو گیا۔

تفسیر قادری کے مقدمہ کا آغاز اس طرح ہوا ہے:

۱۰ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
وَالِیْہِ وَصَحْبِہٖ أَجْمَعِیْنَ..... میرے اللہ تیرے کلام پاک

کے طفیل سے مجھے سیدھی راہ قائم رکھ اور اس کے مجھے اور سمجھانے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ فقیر سراپا فقیر ابو الوفا عمر تخلص خلیق کان اللہ لعن کفرنا ہے کہ ایک مدت سے قرآن مجید کا عاشق ہے۔ اسی کی تلاوت اسی کا درس اسی کا بیان ہے۔

کِتَابُکَ خَدَّیْ لَدِیْكَ اَرِیْ مَسْجِدِیْ بِرِیْہَا شَفَا لَکَیْ اَنَا کَاسِمٌ

پس دستور کے بعد سبب تفسیر کے تعلق سے لکھا ہے کہ:

اب تحریر تفسیر نصف آخر سے شروع ہوئی اس لیے یہ عاصی کئی سال سے مکہ مسجد حیدر آباد دکن میں بعد نماز جمعہ قرآن مجید ہی کا بیان ابتدا سے کر رہا تھا۔ اس مشورہ کے بعد پارہ سبحان الذی شروع ہونے والا تھا یہی رائے قائم ہوئی کہ اس جزء سے فقہ معراج بھی تقریر کے ساتھ تحریر کی بھی ابتدا کی جائے اور اللہ سے امید رکھی جائے کہ اسے قبول فرما کے ہمارے لیے باقیات صالحات کر دے۔

الحمد للہ کہ یہ کام شروع ہوا۔

اسی سلسلہ میں کسی قدر آگے چل کر لکھتے ہیں:

"جس کسی بد مذہب کی نئی تصنیف دیکھنے میں آئی اس کا تار تار الگ کر دکھایا اور اصل باعث تفسیر لکھنے کا یہی ہوا۔ کیونکہ جن مذہب کا تفاسیر قدیمہ میں مذکور ہے بعض وہ مذہب اس وقت نہیں بلکہ اس کی جائے نئے نئے فرقے پیدا ہو گئے ہیں اس لیے تفسیر میں بھی ان کے رد کی ضرورت ہوئی۔"

اس کے بعد ان تفاسیر کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اس تفسیر میں مسدود کی گئی ہے۔ آخر میں ایک مفسر کے لیے چند ضروری اور مفید ہدایتیں بھی درج کی گئی ہیں۔ اور تفسیر قادری کے ترجمے اور تفسیر کے تعلق سے بھی چند باتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ مثلاً زبان جو استعمال کی گئی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ:

”اس میں ترجمے کی طرف پہلے توجہ کی گئی ہے اور جہاں تک ہو سکا محاورہ اور الفاظ دونوں کا خیال رکھا گیا ہے لیکن عربی زبان اس قدر وسیع ہے کہ ترجمہ کے لیے اردو زبان میں الفاظ نہیں ملتے۔ پھر سلام اللہ ہو معدن فصاحت و بلاغت ہے اس کا ترجمہ اسی طرح ہے۔ گویا حسین آدمی کی تصویر، کہ صورت تو ہے لیکن جان نہیں۔ آدمی کے لیے جس طرح جان ہے۔ کلام کے لیے فصاحت و بلاغت ہے۔ پھر بلاغت بھی وہ کہ تمام نصیائے عرب سے اسی کلام عربی میں ادا نہ ہو سکی تو ترجمہ میں وہ بلاغت کس طرح باقی رہے گی۔ غرض لفظ و معنی دونوں کا خیال رکھ کر ترجمہ کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں ہمارا محاورہ لفظوں کے مطابق نہ ہو تو اس وقت میں بہت دشواری پیش آئی۔ آخر فخری سے جس جانب ترجیح معلوم ہوئی اسی کو اختیار کیا اور تفاسیر معتبرہ سے بہت کچھ چھان بین کی گئی۔ پھر بھی جو غلطی صادر ہو گئی ہو تو ناظرین تفسیر سے امید ہے کہ اس سے آگاہ فرمائیں۔ تا مستقل طور پر ترجمہ چھپنے کے وقت اس کی رعایت رکھی جائے۔“

ان وضاحتوں اور عذروں معذرت کے بعد ترجمہ و تفسیر کا کام شروع کیا گیا

۱۔ مقدمہ ”تفسیر قادری“ بحوالہ قرآن مجید کے اردو تراجم و تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ

۱۹۱۴ء تک۔ (ڈاکٹر سید حمید شکاری) صفحات ۵۰۴-۵۱۱

پہلے متن کے نیچے ترجمہ ہے اور اس کے بعد تفسیر۔ چونکہ سورہ بنی اسرائیل سے اس تفسیر کا آغاز ہوا ہے اس لیے نمونہ کے طور پر اسی کا ابتدائی حصہ نقل کیا جاتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بزرگوار ہے۔ سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلَۃً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی الَّذِیْ بَرَكْتَ حَوْلَہٗ۔ (۱۵-۱)

ترجمہ: وہ پاک ہے جو اپنے بندہ (سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا مصاحب ہو کہ تھوڑی سی رات میں مسجد محترم (مکہ) سے مسجد اقصیٰ (میت المقدس) تک لے گیا کہ ہم نے گرواگر داس کے برکت دی۔

تفاسیر: اس قصہ کو لفظ سُبْحَانَ سے شروع کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ کوئی وہی و خیالی آدمی اہل تشبیہ و تجسیم سے یہ نہ خیال کرے کہ خداوند عالم کسی جہت اور حد و مکان میں محدود ہے بلکہ اس کے اختیار کمرے سب مکانوں کی نسبت ایک ہی ہے اور وہ سب جاوید و دائم ہاں جو قرآن میں اپنی خصوصیت اپنے مکان سے بتلایا ہے۔ ہم اس کی مراد پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تاویل سے گھبراتے ہیں۔ گو متاخرین نے اس کو اختیار کیا ہے لیکن سلف و متقدمین کا وہی مذہب رہا۔ اور لفظ سُبْحَانَ میں یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ کوئی اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلائے۔ اس قصہ معراج میں جو جسم عنبری سے ہوا ہے تاویل میں ذکر ہے۔ خدا سے شرمائے وہ لے گیا ہے۔

یہ خود تو نہیں گئے۔ تا انکروں کو چوں و چرا کا موقع باقی نہ رہے۔ سبحان اللہ خدائے قادر کے فعل پر بھی عیب لگاتے ہو۔ اپنا سا اس کو بھی مجبور ہاتے ہو۔ اسری (اور سرے کے معنی ہیں۔ رات کو

گیا لیکن لیلاً کو یہاں اس کا طرف کیا۔ مادہم مجاز دور ہو جاوے اور جو سیر تہار پر کبھی کبھی اطلاق ہوتا ہے اس کا خیال نہ آئے۔
(یَعْبُدُكَ) بای مصاحب عید میں بڑھایا۔ اس میں یہ نکتہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو کے اس کو سیر دکھلایا۔ غیروں کی سیر کا جب بیان آیا **هُدَا الَّذِي يُسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ** فرمایا یعنی وہی ہے جو تم کو بحر و بر میں چلاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ سے کیسی خصوصیت اور کیسا علاؤ ہے۔ اس واسطے دعائیں بھی اکثر آپ یوں فرماتے ہیں۔ یہ دعا زبان پر لاتے ہیں۔ **اللَّهُمَّ أَنْتَ الْقَاصِحُ فِي الْمُسْفَرِ** یعنی یا اللہ تو ہی سفر میں مصاحب ہے۔ پھر یہ معراج تو خاص سفر ہے اس میں مصاحبت کی خصوصیت بھی سب سے بڑھ کر ہے۔
(اسری لیلہ) میں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ آپ کی بندگی کی نسبت اور سیر کی اصافہت بھی اپنی ہی طرف کی.....

حالانکہ مولانا سید محمد عرشی قادی نے تفسیر کے مقدمے میں ترجمے کی زبان کے تعلق سے خصوصیت کے ساتھ یہ وضاحت کی ہے کہ ترجمہ لفظی بھی ہے اور یا محاورہ بھی۔ یعنی جہاں لفظی ترجمہ کوئی نحوی الجھاؤ نہ پیدا کرتا ہو اور عربی الفاظ کے مقابلے موزوں اردو لفظ مل جاتا ہو تو لفظی ترجمہ ہی کیا گیا ہے۔ اور جہاں یا محاورہ ترجمہ مفہوم کی ادائیگی میں زیادہ مدد دیتا ہو یا ادائی میں زیادہ دلچسپی پیدا کرتا ہو تو محاورہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک کہ تفسیر کا تعلق ہے وہ چونکہ دعا کی شکل میں بیان کی گئی ہے اس لیے اس میں نہ چستی و شگفتگی پیدا ہو سکی اور نہ علمی شان اور لطافت و متانت کا اظہار ہو سکا۔ بلکہ بعض جگہ تو شہر رکھی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی ایک جملہ کا انداز

تو عامیانہ سا ہو گیا ہے اور دوسرے کا ایسا عالمانہ کہ ایک معمولی استدعا کی قاری کی فہم سے ماورا۔ جیسے ”اس قصہ معراج میں جو جسم غفیری سے ہوا ہے جاوے لیں نہ کرے۔ خدا سے شرمائے وہ لے گیا ہے یہ خود نہیں گئے۔“

احسن التفسیر

مولوی سید احمد حسین

یہ تفسیر ریاست حیدر آباد دکن کے سابق تعلقہ وار مولوی سید احمد حسین نے لکھی ہے۔ مفسر کے زیادہ کوائف معلوم نہیں۔ تاہم قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق شمالی ہندوستان سے تھا۔ تفسیر کی طباعت کے سن ۱۳۲۵ھ سے ۱۳۲۶ھ تک ہیں۔ اس لیے قیاس ہے کہ ان ہی ستوں کے درمیان یہ تفسیر لکھی بھی گئی ہوگی۔ اگر یہ قیاس درست ہے تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط نہ ہوگا کہ یہ کام نہایت عجلت میں کیا گیا ہے اسی لیے نہ لمبی چوڑی تمہید قائم کی گئی اور نہ نکات بیان کیے گئے راست طریقہ پر سیدھے سادے انداز میں مفہوم بیان کر دیا گیا ہے۔ تفسیر میں بھی نہایت اختصار سے کام لیا گیا ہے اور عبارت آرائی کی بھی کہیں کوشش نہیں کی گئی۔ گویا عام قاری کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے خواص کو دوسرے چشموں سے اپنی تشنگی دور کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔

تفسیر کا انداز بالکل فطری ہے۔ یعنی پہلے آیت پھر اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر تفسیر کا آغاز حسب ذیل طریقہ پر کیا گیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”بعد حمد و صلوة کے شایقین تلاوت قرآن کو معلوم ہو کہ تفسیر کی روایتوں کے موافق اکثر علماء کے نزدیک قرآن شریف کی قرأت سے پہلے **أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** کا

پڑھنا سنت ہے۔ جس کے معنی شیطان مردود کی ہر طرح کی
برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی التجا کے ہیں۔ اس بات
پر تو سب علماء کا اتفاق ہے کہ سورہ نمل کی آیتوں میں حضرت
سلیمان علیہ السلام کے قصے میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم
ہے وہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے۔ لیکن الحمد للہ کی یا کسی اور
سورہ کی آیتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت
ہے یا نہیں اس میں سلف کا اختلاف ہے اور حدیثیں دونوں
جانب ہیں۔ مگر نماز میں تکبیر اور سورہ فاتحہ کے مابین پکار کر بسم اللہ
دہرے پڑھنے کی حدیثیں زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہیں۔ سو سورہ فاتحہ
کے اور سورتوں کی بحث اس کے باب میں حضرت حمید اللہ بن
عباس سے ابو حاتم و دینار بسند صحیح جو روایت ہے اس کا ما حاصل
اسی قدر ہے کہ قرآن شریف کے نازل ہونے کے وقت ایک
سورہ کا ختم اور دوسری سورہ کا شروع معلوم ہو جانے کی غرض
سے بسم اللہ نازل ہوا کرتی تھی۔

اس کے بعد سورہ فاتحہ کے نام اور شان نزول پر گفتگو کی گئی ہے۔ اور صحیح مسلم
اور سنن نسائی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت بیان کی گئی
ہے۔ بعد سورہ فاتحہ کی الگ الگ آیتیں لکھ کر ان کے نیچے ترجمہ دیا گیا ہے اور
پھر تفسیر بیان کی گئی ہے۔

۱۔ قرأت سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھنا واجبات میں سے ہے۔

۲۔ آیت یہ ہے۔ "اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنٍ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
(سورہ النمل ۲۷: آیت ۳۰)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب سارے جہان کا۔

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

بہت ہی مہربان نہایت رحم والا

مَا يَلِيْكَ يَوْمَ الدِّيْنِ اَيَّاكَ كُنْتُمْ
وَاَيَّاكَ تَسْتَعِيْنُ

مالک انصاف کے دن کا تجھی کو ہم بندگی کریں اور تجھی سے مدد چاہیں

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
هُوَ الَّذِيْ بَيْنَ اَنْفُتْ عَلَيْنَا

چلا ہم کو راہ سیدھی راہ اس کی جن پر تو نے فضل کیا

فَبِئْسَ الْمَقْصُوْدُ عَلَيْهِمْ وُلَاةُ الْعَصَا كَيْفِيْنَ

نہ جن پر قہر ہوا اور نہ پہکنے والے۔

تفسیر: الحمد للہ حمد کے معنی زبان سے تعریف کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ

نے یہ الفاظ نازل فرما کر اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی

تعریف اس طرح کیا کریں۔ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ رب اللہ تعالیٰ کے ناموں

میں سے ایک نام ہے جس کے معنی ربی کے ہیں۔ یہ لفظ سوائے اللہ تعالیٰ

کے کسی مخلوق کی شان میں بغیر تہیت اور اضافت کے نہیں استعمال

کیا جاسکتا۔ ہاں مخلوق کی شان میں اضافت کے ساتھ ساتھ استعمال

ہو سکتا ہے۔ مثلاً رَبِّ الدَّارِ کہہ سکتے ہیں جس کے معنی گھر کے

مالک کے ہوں گے۔ عالمین، عالم کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات

کے سوا سب مخلوقات کو عالم کہتے ہیں۔ آسمان، زمین کی آبادی، جنگل

دریا میں اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی مخلوقات ہیں جن سب کا مربی

و معبود اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے لفظ عالم کو جو خود جمع ہے پھر جمع

کر کے فرمایا۔ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ صاحب رحمت کے معنوں میں

یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ۔ کسی چیز کا مالک وہ کہلاتا ہے جس کو اس چیز میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار رہے۔ قیامت کے دن ہر طرح کی جزاء و سزا کا اختیار خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اس واسطے اپنے آپ کو اس دن کا مالک فرمایا۔ اِنِّیْ اَنَا لَعَبْدٌ شَرُّوَع سورہ سے یہاں تک حمد و ثنا کا ذکر تھا۔ اور حمد و ثنا مدوح کی غائبانہ حالت میں اعلیٰ درجہ کی حمد و ثنا کہلاتی ہے۔ اسی لیے یہاں تک غائب کے صیغے تھے۔ اس آیت سے دعا کی حالت شروع ہوتی ہے۔ اور دعا میں حاضری مناسب ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے طرز کلام کو بدل دیا۔ اِنِّیْ اَنَا لَعَبْدٌ کے معنی اس طرز کلام کے موافق یہ ہوئے کہ یا اللہ سوائے تیری ذات کے اور کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے۔ کیونکہ تو نے ہی ہم کو پیدا کیا اور تیری ہی ہدایت سے ہم کو عبادت کی توفیق ہوئی۔ وَ اِنِّیْ اَنَا لَتَسْتَغْفِرُ اور یا اللہ ہماری قابل قبول عبادت میں شیطان کو دوسرے اور خواہش نفسانی ہر طرح سے ہار دے۔ اس لیے ہم تیری ذات پاک سے قابل قبول عبادت کے ادا ہونے کی مدد چاہتے ہیں۔ کیونکہ جس عبادت میں دوسرے شیطانی کا دخل ہوگا اس میں ناکش اور ریاکاری کا اور جس عبادت میں خواہش نفسانی ہوگی اس میں بدعت کا اندیشہ اور نقصان بغیر تیری مدد کے رفع نہیں ہو سکتا۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمُ مسند امام احمد اور مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے بلند معبر روایت ہے جس میں خود صاحب دینی مسلم نے لفظ صراط مستقیم کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے۔ اس لیے اب

کسی دوسری تفسیر کی ضرورت نہیں۔ اس تفسیر کی بناء پر آخری سورہ تک کی دعا کا حاصل یہ ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اپنے فضل سے ہم کو اسلام کے راستے پر لگایا ہے اسی طرح ساقیامت ہم کو اسی راستے پر قائم اور ثابت قدم رکھ۔ کیونکہ یہ راستہ انبیاء اور ایسے کامل دین داروں کا ہے جن پر تو نے اپنی طرح طرح کی دین و دنیا کی نعمتیں ختم کی ہیں۔ اور کچھلی امتوں کے جو لوگ راہ راست بہک گئے ہیں اور ان کی اسی گمراہی کے سبب تو ان سے تاراج اور ان پر تیرا عقت ہے۔ ان کی چال اور روش سے ہم کو بچا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اَلَّذِیْنِ اَلْعَمْتُ عَلَیْہِمْ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی امت میں وہ لوگ ہیں جو اپنے دین پر قائم رہے۔ مسلم وغیرہ کئی صحیح روایتوں کے موافق سورہ فاتحہ کے ختم کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ امام مالک، شافعی اور امام احمد کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کا ایک رکن ہے۔ بغیر اس کے ان کے نزدیک نماز نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ اس کے مخالف ہیں۔ دلیلیں جانیں کے مذہب کی فقہ کی کتابوں میں ہیں۔ اس سورہ کی اول کی آیتوں میں بندوں کی طرف سے بارگاہ الہی میں دعا ہے۔ اسی واسطے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ میں اور میرے بندوں میں اس سورہ کی نصف نصف کی تقسیم ہے۔ صحیحین وغیرہ میں جو حدیثیں ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ امام مقدسی منفرد کسی کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے نہیں ہوتی *

* مرزا عبد الغفار مالک افضل المطالع و افضل الاخیار دہلی کے اہتمام ۱۳۴۷ھ میں شائع ہوئی۔

تفسیر ماجدی

عبد الماجد دریا بادی

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ تفسیر اردو کے صاحبِ طرز ادیب مولانا عبد الماجد دریا بادی کی لکھی ہوئی ہے اور تاجِ کینی نے بڑے اہتمام سے بڑھیا کاغذ پر اور جمایت اچھے گریٹ اپ کے ساتھ شائع کی ہے۔ درمیان میں بے حد خوبصورت خطا اور میل دار حاشیہ کے اندر قرآن کا متن مع ترجمہ ہے۔ اور چاروں طرف چوڑا حاشیہ دے کر تفسیر بیان کی گئی ہے۔ متن اور ترجمہ سمیت کل تفسیر ۱۲۱۵ صفحات پر مشتمل صرف ایک ضخیم جلد میں ہے اور ہر جلد کے اختصار سے کام لیا گیا ہے لیکن اندازِ بیان اور جامعیت کی بناء پر یہ ایک جلدِ لعین اور مفسرین کی کئی کئی جلدات سے زیادہ واضح اور پُر تاثیر ہے۔

مفسر موصوف مولانا عبد الماجد دریا بادی وسط مارچ ۱۸۹۲ء میں اپنے وطن دریا باد ضلع بارہ بنکی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حاجی عبد القادر (۱۸۴۲ء تا ۱۹۱۴ء) اودھ کے مختلف اضلاع میں ڈپٹی کلکٹر رہے۔ وہ اگرچہ نہایت دیندار اور سچے گزرا انسان تھے تاہم زمانہ کے تقاضے کے مطابق صاحبزادہ کو فارسی تعلیم گھر والے انگریزی اسکول میں داخل کر دیا۔ سینٹا پورہ ہائی اسکول سے ۱۹۰۸ء میں میٹرکولیشن کا امتحان پاس کیا۔ اسکول میں عربی اختیاری مضامین کی حیثیت سے پڑھی۔ استاد اچھے اور شفیق ملے۔ انھوں نے شرفیت سے پڑھایا۔ ادب انھوں نے توجہ سے پڑھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسکول میں عربی زبان میں خاصی استعداد ہو گئی جس کو بعد میں اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر لکھنے کے قابل ہو گئے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کنگ کالج لکھنؤ میں داخلہ لیا اور وہاں سے ایف اے اور بی اے کے امتحانات پاس کیے۔ کالج میں ان کے خاص اور دلچسپی کے مضامین

انگریزی، منطق اور فلسفہ تھے۔ یہ مضامین انگریز استادوں سے پڑھے اور بیل سا فلسفہ زیرِ مطالعہ آیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا میلان الحاد کی جانب ہو گیا۔ اور اس کا اثر ان کی طبیعت پر کئی سال تک رہا۔ اس جوش اور جذبہ کے تحت انھوں نے فلسفہ اور نفسیات پر کئی کتابیں لکھیں اور دوسری زبانوں سے ترجمہ کیں۔ ان میں مبادی فلسفہ ۲ جلد، فلسفہ جذبات، فلسفہ اجتماع، مکالمات برکے (ترجمہ) اور تاریخ اخلاق یورپ (ترجمہ) بہت مشہور ہیں۔ یہ کتابیں انھوں نے جس دلنشین انداز میں لکھی ہیں اس سے اردو زبان کے سرمایہ میں قابلِ قدر اضافہ ہوا۔ لیکن خود وہ کئی سال گمراہی میں مبتلا رہے۔ جس کو بعد میں وہ خود اپنا دورِ جاہلیت کہا کرتے تھے۔

کئی سال تک الحاد کی ظلمتوں میں گھبرے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کو انھیں ہدایت دینی بخشی تھی لہذا چند ایسی ہستیوں کی صحبت نصیب ہو گئی جو اسلام ہی کو ازلی اور ابدی حقیقت سمجھتے تھے۔ ان میں پہلی ہستی مولانا محمد علی کی تھی اور دوسری اکبر الہ آبادی کی اور تیسری محمد مملکت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی۔ ان حضرات کے اثر نے ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف پہنچا دیا اور اس حد تک اصلاح ہوئی کہ مشریت کے ساتھ راہِ طریقت بھی طے کی اور مولانا تھانویؒ کے ایما سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے حلقہ مریدین میں داخل ہو گئے۔

ذریعہ معاش کے طور پر کچھ عرصہ ملازمت کی۔ چنانچہ ۱۹۱۷ء میں دارالترجمہ حیدر آباد کن سے منسلک ہو گئے۔ لیکن جلد ہی دل برداشتہ ہو کر ملازمت ترک کر دی اور وہاں سے لکھنؤ چلے گئے۔ اس کے بعد زندگی کا بیشتر حصہ لکھنؤ میں گزارا اور صحافت سے تعلق قائم کیا جو مرتے دم تک جاری رہا۔ پہلے ایک اصلاحی ہفت روزہ "سچ" نکالا۔ ۱۹۵۰ء میں اس کا نام بدل کر

"صدقِ جدید" کہہ دیا۔ یہ اخیر آخری وقت تک نہایت باقاعدگی سے نکلتا رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا کام بھی بڑے پیمانہ پر جاری رہا اور بڑی معیاری کتابیں اپنی یادگار چھوڑیں۔ ۶ جنوری ۱۹۷۷ء کو ۸۵ سال کی عمر میں رگڑائے عالم بقا ہوئے۔ انتقال دریا باہی میں ہوا۔

جیسا کہ صدر میں کہا جا چکا ہے مولانا عبدالماجد دریا یاد کی زندگی لکھنے لکھانے کے لیے وقف تھی۔ چنانچہ انھوں نے مختلف موضوعات پر متعدد کتابیں لکھیں۔ ان سب ہی کو اردو ادب میں بلند مقام حاصل ہے لیکن جس چیز نے انھیں شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں جگہ دلوائی وہ انگریزی اور اردو میں ان کا کلام پاک کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ دلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سچائے خود کہنے کے ایک اور چوٹی کے عالم مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی رائے پیش کر دی جائے۔ وہ فرماتے ہیں:

"آپ کا سب سے بڑا کارنامہ جو بقلائے دوام کا ضامن ہے وہ انگریزی اور اردو میں ترجمہ و تفسیر کلام مجید ہے۔ ابھی عسر کی درمیانی منزل میں تھے کہ آپ کو اپنے پیرو مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے فیض صحبت و اثر سے قرآن مجید کے ساتھ ایسا شغف و اہتمام پیدا ہوا کہ زندگی اس کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اگرچہ وہ دوسرے کام بھی کرتے رہے لیکن ان کی حیثیت ضمنی تھی۔ ترجمہ و تفسیر کے سلسلہ میں مولانا نے مسلسل سالہا سال جو محنت شاقہ برداشت کی ہے اور جس ذوق و شوق اور اہتمام سے یہ عظیم الشان خدمت انجام دی ہے اس کا اندازہ کتاب

دیکھنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس ذیل میں مولانا نے عربی اور اردو زبان کی تفاسیر اور عربی و قرآنی لغات کا مطالعہ تو محنت اور محنت سے کیا ہی تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں اہل کتاب اور ان کی کتابوں کا کثرت سے تذکرہ ہے۔ پھر ائمہ قدیمہ سے حالات و سوانح بھی جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس بناء پر مولانا نے کتب قدیمی یعنی عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کے پُرانے اور نئے ایڈیشن اور ائمہ سابقہ کی تاریخ پر نہایت مستند اور محققانہ کتابوں کا وہ عظیم ذخیرہ بڑی محنت اور دل کی لگن کے ساتھ کہاں کہاں سے فراہم کیا۔ اس سلسلہ میں عبرانی زبان بھی سیکھی۔ پھر قرآن مجید سے متعلق جو کچھ یورپ میں لکھا گیا تھا اس کی کتابیں بھی براہِ بہم پہنچائیں اور بڑے غور و خوض سے اس کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ علاوہ ازیں فلسفہ اور سائنس کے نئے نئے نظریات اور افکار سے بھی واقف رہتے تھے۔ انھوں نے اپنی تفسیر میں ان سب چیزوں سے کام لیا۔ اور یہی مولانا کی تفسیر کی وہ انفرادی خصوصیت بن گئی جس میں کوئی بھی ان کا ہمہم و شریک نہیں ہے۔

اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑے عالم یعنی مولانا محمد یوسف بنوریؒ کی

رائے بھی سن لیجیے۔ وہ کہتے ہیں:

"یہ تفسیر دورِ جدید کے صاحبِ طرز ادیب مولانا عبدالماجد دریا بادی کے قلم سے ہے۔ اس کی تین جلدیں ہیں۔ حدیث اور قرآنی آیات سے

اصلاحی نکات کے استنباط کا اچھا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ مرحوم دسوی عالم نہ تھے لیکن باوجود اس کے اپنی علمی صلاحیت سے بڑا کام لیا۔ قرآن کریم کی تفسیر تین جلدوں میں لکھی اور عربی و ان طلبہ پر بڑا احسان کیا کہ عربی تفسیر کی اصل عبارتیں مسبق نقل کر دیں۔ تفسیر واجدی پر من الحیث المجموع دو ممتاز علماء کی آماجائے کے بعد اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بعض آیات کی تفسیر کو دیکھا جائے۔ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت اَیَّاکَ نَعْبُدُ وَ اَیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ ہے۔ اس میں عبادت اور استعانت کے لیے جو انداز بیان اختیار کیا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے شرک کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ مگر بہت کم مفسرین اس کی طرف توجہ کرتے اور اس کی اس انداز سے تفسیر بیان کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے تو اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے۔ دوسرے مفسرین بھی اس پر سے سرسری طور پر گزر گئے ہیں۔ مگر مولانا عبد الماجد نے نہایت مختصر الفاظ میں اس کو اس طرح دکھایا ہے کہ جس کے دل میں تو ابھی خوفِ خدا ہو گا وہ عبادت و استعانت میں کسی طرح کے جیلہ بہانے سے کام لے کر شرک کا مرتکب نہیں ہو گا۔ ملاحظہ ہو۔

اَیَّاکَ نَعْبُدُ وَ اَیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ

ترجمہ: ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بس تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تفسیر: (نہ کہ کسی اور سے اسے حاجت روا سمجھ کر اسے اللہ) آیت کے جزو اول میں بیزاری اور نفرت ہے شرک سے۔ اس آخری جزو میں بندہ کی زبان سے اقرار ہے اپنی بے یقینائی۔ بے قدری کا۔ اور اقرار ہے اپنے کو حفاظت اور نصرت کے لیے ہر طرح اللہ کے ہاتھ میں سپرد کر دینے کا

فَا لَّا قَوْلَ قَلْبِهِمْ مِنَ الشِّرْكِ وَالشَّائِئِیْنِ قَبْلَ وَ مِنْ اَلْخَوَلِیِّ وَ الْقَوَّیِّ وَ تَقْوِیْهِ اِلٰہِی اللّٰہِ عِزُّ وَ جَلُّ (ابن کثیر) تَعْبُدُ کے معنی استعین لاننا گویا بندوں کی زبان سے یہ کہلانا ہے کہ ہم عبادت تک میں تیری ہی تو فقیق تیری ہی اعانت تیری ہی دستگیری کے محتاج ہیں۔ اَیَّاکَ کی تکرار توحید اور رد شرک کی اہمیت کو اور وہ بالا کر رہی ہے۔ کَمَا ذَلَّلَ لَیْلَہُتَمَامٌ وَ الْحَصِیُّ (ابن کثیر) کَمَا ذَلَّلَ الصَّیْبُ لِلْمُتَضَفِّیِّ عَلٰی اَنَّهُ الْمُسْتَعَانَ بِہِ لَا غَیْرَ (سیفائی) آیت نے جڑ کاٹ دی ہے۔ ہر قسم کی مظہر پرستی اور مخلوق پرستی کی۔ شرک کی خفی سے خفی بھی راہیں بند کر دی ہیں۔ اور کوئی خفیف کا بھی گنجائش سیر پرستی، پیغمبر پرستی، فرشتہ پرستی وغیرہ کی نہیں چھوڑی۔ مرشد تھانوی نے فرمایا کہ سالک کا مقام اَیَّاکَ نَعْبُدُ پر تمام ہو جاتا ہے۔ اَیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ سے وہ طالب تیکن و سرخ کا ہوتا ہے۔

ایک اور مقام وَ مَن یَقْنُتْ کے سیپارے میں آیات ۳۳، ۳۴ اور ۳۵ کی تفسیر ہے۔ ان ہی آیات میں آیت تطہیر بھی آگئی ہے یہاں تحاطب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور تذکرہ تمام حرامات المؤمنین کا ہے۔ ایسی صورت میں قیاس اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آیت تطہیر کا تعلق بھی امہات المؤمنین سے ہو لیکن تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ بعض مفسرین کو اس آیت کو کلیتاً حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ اور ان کی اولاد کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں۔ اور بعض مفسرین فقوڑی رعایت برت کر (بطور طغیالیوں کے) امہات المؤمنین کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور استدلال یہ پیش کرتے ہیں کہ

امہات المؤمنین چونکہ خواتین ہیں اس لیے جہاں جہاں جمع موتی کی ضمیر میں یا جمع موتی کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان حصوں کا تعلق انوات سے ہے۔
 لیکن آیت تطہیر میں چونکہ دو جگہ جمع مذکر کی ضمیر کُھُ (عَنْكُمْ) اور لُکُھُ (لَكُمْ) (ین) کا استعمال ہوا ہے اس لیے اس آیت کا تعلق بعض مردوں سے ہے یا اس میں امہات المؤمنین کے ساتھ بعض مرد بھی شریک ہیں اور وہ ہیں حضرت علی اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس قیاس کی بنیاد پر بعض مردوں کو بھی اس میں شریک کرنا ضروری ہے تو وہ کون سا قربین ہے جس کی بنیاد پر حضرت علی اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی کو شریک کیا گیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور حضرت حسنین نو اسے تھے تو ان ہی رشتوں کی بنیاد پر حضرت عثمان اور حضرت ابوالعاصؓ کو اور رسول اللہ کے سب سے بڑے نو اسے حضرت علی ابن حضرت زینب بنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھٹی نو اسے حضرت امامہ زوجہ حضرت علی کو بھی شامل کیا جائے۔ بعض مفتیوں اور دیگر حضرات نے جب اس طرح بات بنتے دیکھی تو ایک حدیث اور چار تطہیر کا سہارا لیا لیکن قرآن کے واضح ارشاد کے مقابلہ میں ان دلائل میں کوئی وزن نہیں رہتا۔ بہر حال بحث کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اس تفسیر پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو مولانا عبدالمجید دریا بادی نے بیان کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

يُنْتَظَرُ فِي يُؤَيِّدُكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ (۲۲-۲۳-۲۴)
 ترجمہ: اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو جی کہ تم تقویٰ اختیار کر رکھو۔ تو تم بول میں خدا کی امت اختیار کرو کہ (اس سے) ایسے شخص کو خیا ل فرما سہا پیدا ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خدائی

ہے۔ اور قاعدے کے موافق بات کہا کر و اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ اور جاہلیت قدیم کے مطابق اپنے کو دکھائی مت پھرو اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیا کر و اور اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانو۔

اللہ تو پس بھی جانتا ہے کہ اے (نبی کے) گھر والو تم سے آلودگی کو دور رکھو اور تم کو خوب نکھار دے۔ اور تم اللہ کی ان آیتوں اور اس علم کو یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنائے جاتے رہتے ہیں۔

آیت تطہیر (اِنَّ مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

ترجمہ: اللہ تو پس بھی چاہتا ہے کہ اے (نبی کے) گھر والو تم سے آلودگی سے دور رکھے۔

(وضاحت) اہل سنت کا اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ آیت کا سبب نزول ازواج النبیؐ ہی ہیں اور اہل بیت سے اولاً وہی مراد ہیں۔ البتہ گفتگو اس میں ہوئی ہے کہ آیا ان کے علاوہ بھی کوئی مراد ہے؟ سو محققین اہل سنت کا فیصلہ ہے کہ لفظ کے عموم میں ازواج نبی کے علاوہ بھی ہستیاں داخل ہیں۔ قال مکرمۃ اللہ عز و جل فی شأن نساء النبی صلوٰۃ اللہ علیہا وعلیٰ آلہ وسلم انہن المراء انہن کن سبب النزول دون غیرہن فصحح و ان اريد انهن المراء فقط دون غیرہن خفي هذا القولنا فہ قد وردت احادیث تدل علی ان المراد اعم من ذلك (ابن کثیر) والذی یطہر من الذیۃ النہا عامۃ فی جمیع اهل البیت من لزوج وغیرہن (قرطبی) اہل بیت کے جو متعارف معنی اردو میں چلے ہوئے

ہیں وہ بھی حدیث سے نکلے ہیں لیکن یہاں ذکر صرف اصطلاح قرآنی کا ہے۔
قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اہل بیت کا لفظ ایک پیغمبر کی زوجہ محترمہ کی
لیے آیا ہے۔ (ہود۔ ع۔ ۷۳-۷۴)

۱۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت لوط علیہ السلام کی امت کی بد اعمالیوں
کی وجہ سے اس پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے آئے۔ اس وقت وہ انسانوں کی
شکل میں تھے۔ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے
بھی آئے تھے۔ انھوں نے آکر حضرت ابراہیم کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تم پر
بھی سلام ہو۔ وہ فرشتوں کو معمولی مسافر سمجھتے ہوئے ان کی خاطر داری میں لگ گئے
اور ایک تلاء ہوا۔ کچھڑا لاکر ان کے سامنے رکھا۔ لیکن انھوں نے کھانے کی طرف ہاتھ
نہیں بڑھایا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم متوحش ہوئے۔ فرشتے بولے آپ ڈپے
نہیں۔ ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی آیات ملاحظہ ہوں۔

وَأَمْرَانِئِهِ قَائِمَةً فَضَحِكْتُمْ بَسْمُورًا لَهَا يَاسُوعُ
مِنْ وَرَاءِ اسْحَقَ وَلِعَقُوبَ. قَالَتْ يَوْمَئِذٍ عَالِدَانَا
عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلُكُمَا شَيْخَانِ إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجِيبٌ. قَالُوا
الْعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَحْمَتِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ
الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (۱۱: ۷۳-۷۴)

ترجمہ: اور ان کی بیوی کھڑی تھیں۔ پس وہ ہنسیں پھر رہے تھیں بشارت
دی اسحق کی اور اسحق کے بعد یعقوب کی۔ بولیں۔ ہائے خاک پڑے کیا
اس میں کچھ جنوں کی۔ در آنحالیکہ میں بوڑھی ہو چکی اور یہ میرے میاں
بھی بالکل بوڑھے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وہ بولے ارے تم تعجب
کرتی ہو۔ اللہ کے کام میں اسے خاندان والو اتھرتو۔ اللہ کی (خاص) رحمت اور اس کی

معارف القرآن

مولانا مفتی محمد شفیع

اردو تقاسیر میں یہ نہایت مشہور مقبول، جامع اور بلند پایہ تفسیر ہے۔
پیرانہ سالی اور صحت کی خرابی کے باوجود یہ تفسیر مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد
شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف پانچ سال کی قلیل مدت میں لکھ کر شائع
کی۔ مفتی محمد شفیع صاحب دیوبند کے عثمانی شیوخ میں سے تھے اور شیخ الاسلام
حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں زاد بھائی تھے۔ ۱۸۹۷ء
میں دیوبند میں پیدا ہوئے۔ چونکہ کئی پشتوں سے خاندان میں علم دین متواتر
چلا آ رہا تھا۔ مفتی صاحب کے والد ماجد مولانا محمد لیسین خود دارالعلوم دیوبند
کے شروع دور کے فارغ التحصیل تھے۔ اور قراغت کے بعد بھی مدت العمر اسی
مرکز علم سے وابستہ رہے۔ اس لیے انھوں نے مفتی صاحب کو بھی دین کی تعلیم دلائی
انھوں نے قرآن دارالعلوم کے اساتذہ حافظ عبد العظیم اور حافظ نامدار خان
سے پڑھا۔ پھر اپنے والد محترم محمد لیسین کی خدمت میں رہ کر ان سے اردو و فارسی
حساب، ریاضی اور ابتدائی عربی کی تعلیم حاصل کی۔ ۱۳۳۱ھ مطابق ۱۹۱۲ء میں
دارالعلوم کے درجہ عربی میں باقاعدہ داخلہ لے کر ۱۳۲۵ھ مطابق ۱۹۰۶ء میں

(کچھ صفحہ کا اضافہ) برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ بیشک وہ توفیق کے لائق اور بڑی شان والا ہے۔
برخلاف جو کہتا ہے کہ یہاں تو طلب صرف حضرت سارہ زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے لیکن خط
کشیدہ حصہ جس ان کے لیے ایک جگہ جمع موت کا ایسا عجیب بین (تم تعجب کرتی ہو) استعمال ہوا ہے۔ اور
دوسری جگہ میں مذکور کہ "عَلَيْكُمْ" (تم پر)۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ استعمال اس وقت کے
عربوں کے محاورہ کے مطابق ہے۔ اسی کو زبان کے موجود قواعد کی روشنی میں جانچنا ٹھیک نہیں ہے۔

درس نظامی کی تکمیل کی۔ متوسط تعلیم عربی حضرت مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند
رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ بعد ازاں علوم عربیہ کی تکمیل حضرت علامہ مولانا محمد الوشاہ
صاحب کشمیری، حضرت مفتی عترت الرحمن صاحب عثمانی، حضرت سید اصغر حسین صاحب
حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا محمد اعجاز علی، حضرت مولانا محمد ابراہیم
صاحب بلیاوی اور حضرت مولانا محمد رسول خان صاحب رحمۃ اللہ سے کی۔ ۱۳۶۲ھ
مطابق ۱۹۱۸ء میں فنون کی چند کتابیں پڑھنا شروع کیں اور اسی سال سے دارالعلوم
میں تدریس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ ایک سال تعلیم و تعلم ساتھ ساتھ چلتے
رہے۔ ۱۳۳۷ھ مطابق ۱۹۱۹ء سے باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہو گیا۔
بارہ سال بعد ۱۳۴۹ھ مطابق ۱۹۳۰ء میں صدر مفتی بنا دیے گئے۔ اس کے
ساتھ ساتھ کچھ کتابیں حدیث و تفسیر کی بھی تدریس رہیں۔ یہ سلسلہ ۱۳۶۲ھ
مطابق ۱۹۴۳ء تک چلا۔ اسی سال تحریک پاکستان کی جدوجہد اور کچھ دوسرے
اسباب کی بنا پر دارالعلوم دیوبند کی خدمات سے سبکدوش ہو گئے۔
۱۳ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان وجود میں آگیا اور تقریباً آٹھ ماہ بعد
شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے بلانے پر مئی ۱۹۴۸ء میں دہلی اور چند
مقامات سے ہوتے ہوئے پاکستان آ گئے اور بقول مفتی صاحب "کراچی غیر
اختیاری طور پر اپنا وطن بن گیا۔ لیکن جن مقاصد کے لیے پاکستان محبوب و مطلوب
تھا اور اس کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا۔ حکومتوں کے انقلاب نے ان کی حیثیت
ایک لذیذ خواب سے زیادہ نہ چھوڑی۔"

۱۔ معارف القرآن جلد اول۔ شائع کردہ ادارۃ المعارف۔ دارالعلوم کراچی ۱۴

۲۔ معارف القرآن جلد دوم۔ صفحات ۶۱-۶۰، میرے والد ماجد اور ان کے مجرب طبعات مرتبہ مفتی
شیخہ نازک لا شاعت۔ مقابل مولوی سافرخان کراچی صفحات ۲۵-۲۴، معارف القرآن صفحہ ۳۱۔

بیل بہن خوں شد و گل شد بہن چاک
اے داسے بہار سے اگر اس صفت بہار

صاحب اسی کے باوجود مفتی صاحب نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ درس و تدریس اور
انفارماتیکام بھی انجام دیا۔ اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ دینی علوم کی بھی خدمت
کی۔ دارالعلوم دیوبند کے نمونے کا کورنگی میں ایک دارالعلوم قائم کیا جو ان کے
حلت کے بعد بھی ان کے لائق صاحبزادگان کی نگرانی میں نہایت خوبی سے چل
رہا ہے اور کافی مخلوق اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔

دارالعلوم دیوبند میں رہتے ہوئے درس و تدریس اور فتویٰ نویسی کے
ساتھ ساتھ مفتی صاحب نے تصنیف و تالیف کا کام بھی باقاعدگی سے انجام
دیا اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر
بیعت کر کے راہ طریقت بھی طے کرنی شروع کر دی۔ بیس سال تک حضرت کی
خدمت میں حاضری دیتے رہے اور کتاب فیض کرتے رہے۔ ان ہی کے ایما
سے احکام القرآن پر عربی زبان میں دو جلدیں لکھیں۔ ان تمام باتوں کا یہ اثر ہوا
کہ قرآن کریم کے ساتھ ایک خصوصی تعلق قائم ہو گیا جو پاکستان آنے کے بعد بڑھتا
رہا۔ ۱۹۵۰ء سے آرام باغ کراچی کے متصل مسجد باب الاسلام میں درس قرآن
کا سلسلہ شروع کیا جو سات سال میں مکمل ہو گیا۔ پھر ریڈیو پاکستان سے
"معارف القرآن" کے نام سے ہفتہ وار درس نشر کیا جو عام مسلمانوں کی ضرورت
کے مطابق احکام کی آیات کی تفسیر ہوتی تھی۔ یہ تفسیر سورہ ابراہیم تک پہنچی تھی کہ
ریڈیو پاکستان کی نئی پالیسی کے تحت یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن بعد میں جنوبی افریقہ
اور پاکستان کے بعض دیندار مسلمانوں کی قرائش پر تیسرے سیزن سے تک کی

۱۔ معارف القرآن جلد اول صفحات ۶۳-۶۲

تفسیر شروع کرنے کا ارادہ کیا لیکن ابھی سورہ بقرہ کا کام شروع کیا تھا مفتی صاحب سخت بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے کام رک گیا۔ لیکن علالت پر بھی شوق ۱۳۸۸ھ مطابق نومبر ۱۹۶۶ء میں پھر کام شروع کیا اور حالات کی ناسمجہ سے باوجود ۲۱ شعبان ۱۳۹۶ھ مطابق ۳۰ ستمبر ۱۹۷۶ء بروز شنبہ تفسیر کا کام اختتام کو پہنچا۔ بعد میں آپ کے لائق صاحبزادے مولانا محمد تقی عثمانی نے علوم قرآن اور علم تفسیر سے متعلق ضروری معلومات کے عنوان سے ایک مقدمہ لکھ کر اس میں لکھ دیا جس سے عام قاری کے لیے اس کی افادیت میں معتد بہ اضافہ ہو گیا۔ تفسیر معارف القرآن آٹھ جلدوں میں مکمل ہوئی ہے اور بے حد مقبول ہے مفتی صاحب مرحوم کا یہ کاغذ ہے جو رہتی دنیا تک ان کے نام کو زندہ رکھے گا۔ اس تفسیر کی جامعیت کے بارے میں مفسرِ علام نے جو امور بیان فرمائے ہیں وہ ان کی زبان میں بیان کر دینا مناسب ہو گا۔ فرماتے ہیں:

مذکور المصادر الترات نے تفسیر معارف القرآن کو نمند رجہ ذیل چیزوں کا جامع بنا دیا ہے:

(۱) قرآن مجید کے دو مستند ترجمے۔ ایک حضرت شیخ الحداد کا جو دراصل شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے۔ دوسرا حضرت حکیم الامت تھانوی کا ترجمہ۔

(۲) علامہ تفسیر جو دراصل بیان القرآن کا خلاصہ مع تسہیل ہے جس کو علیحدہ بھی قرآن مجید کے حاشیہ بدیع کر لیا جائے تو تھوڑی فرصت والوں کیلئے قیم قرآن کا مستند اور بہترین ذریعہ ہے۔ اس نے ایک اور ضرورت کو پورا کر دیا جس کی طرف مجھے اخی فی اللہ مولانا یزد عالم صاحب مہاجر

مدینہ منورہ سے علامہ فرید دہلوی کی ایک مختصر تفسیر حاشیہ قرآن ہے دکھلا کر توجہ دلائی تھی کہ کاش اردو میں بھی کوئی ایسی تفسیر ہوتی جو اس کی طرح مختصر اور آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ آرزو بھی پوری فرمادی۔ یہ دونوں چیزیں تو اکابر علماء کی مستند اور معروف ہیں۔

(۳) تیسری چیز معارف و مسائل ہیں جو میری طرف منسوب ہیں اور میری محنت کا محور ہیں الحمد للہ کہ اس میں بھی میرا پتا کچھ نہیں سب اسلاف امت ہی سے لیا ہوا ہے۔ آج کل کے اہل علم اور اہل قلم اکثر اس فکر میں رہتے ہیں کہ اپنی کوئی تحقیق اور اپنی طرف سے کوئی نئی چیز پیش کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس سب کام میں میرا پتا کچھ نہیں۔

ایں ہمہ گفتیم ولیک اندر پیچ ہے غایات خدا المہم و المہم
مفتی صاحب نے اس تفسیر کے لکھنے میں حقیقی کاوش کی ہے اس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کی باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی انھوں نے کس آسانی سے کہہ دیا کہ "اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس سب کام میں میرا پتا کچھ نہیں" کوئی دنیا دار ہوتا تو سب کچھ دوسروں سے نقل کرتے کہ بلوچان ہی کے شرعیہ گناہ اور اپنے متعلق دھڑکتے سے کہتا

جو کام ہوا ہم سے وہ کتم سے رہ ہو گا

بہر حال مفتی صاحب نے یہ فقرہ لکھ کر اپنی بندگی اور عبودیت کا اظہار کیا ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر کام پر اللہ کا شکر ادا کرے اس لیے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں "تاہم تائید ایزدی سے مفتی صاحب نے اس تفسیر میں جو انداز اختیار کیا ہے پچ پوچھے تو وہ ان ہی کا حق

ہے۔ انھوں نے تین مرحلوں میں تفسیر بیان کر کے اس کو ہر قاری کے لیے سہولت
قابل فہم بلکہ بے انتہا مفید بنا دیا ہے۔ پہلا مرحلہ ترجمہ کا ہے، دوسرا اخبار
کا اور تیسرا معارف و مسائل کا۔ ترجمہ مختصر، جامع اور ہر رواں اور شگفتہ ہے۔
جس کی وجہ سے قاری کو کسی ابہام سے دوچار نہیں ہوتا بلکہ تمام غلط فہمیاں
ہر بات پوری طرح واضح اور مستقیم ہو کر ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اور معارف
و مسائل پڑھنے کے بعد تو قاری کے لیے کوئی الجھن باقی نہیں رہتی۔ ان امور پر تفسیر
طوریہ کچھ کہنا مشکل ہے لہذا الموتہ کے لیے ویل میں سورہ فاتحہ کی تفسیر پیش
کی جاتی ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَبْدُ الْمُغْنَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
وَلَا مَقَالَيْنِ ۝ (آثام)

ترجمہ: سرابِ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا، بے حد مہربان نہایت رحم والا، مالکِ روزِ جزا کا، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، بتلا ہم کو راہِ سیدھی، راہِ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا نقص ہو اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔

خلاصہ تفسیر

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مرقی ہیں
ہر ہر عالم کے (مخلوقات الگ الگ جنس ایک ایک عالم کہلاتا ہے، مثلاً عالم
ملائکہ، عالم انسان، عالم جن) التَّوْحِيْدُ الشَّحِيْدُ، جو شے مہربان نہایت
رحمد والے ہیں۔ مَلِكٌ يُّوْحِمُ السَّيِّئِ جو مالک ہیں مروت رحمہ ا کے (مراد قیامت کا
دن ہے جس میں ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ لے گا۔) اِنَّكَ تَعْلَمُ وَ اِنَّكَ تَسْمَعُ

ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں۔
 يٰهٰدِيْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ بتلادیکے ہم کو رستہ سیدھا (مراد دین) کا راستہ
 ہے۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام
 فرمایا (مراد دین کا انعام ہے) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ۔ راستہ
 ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے۔
 (راہ ہدایت چھوڑنے کی دو وجہ ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی پوری تحقیق ہی نہ کرے
 ضالین سے ایسے لوگ مراد ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تحقیق پوری ہونے کے باوجود
 اس پر عمل نہ کرے۔ مغضوب علیہم سے ایسے لوگ مراد ہیں۔ کیونکہ جان بوجھ کر خلاف
 امر کرتا زیادہ ناراضی کا سبب ہوتا ہے۔)

معارف و مسائل

تفسیر کا یہ مرحلہ محب سے زیادہ طویل ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں اس کی وسعت بڑے سائز کے چوبیس صفات کو گھیرے ہوئے ہے اور اس لیے اس طویل بحث کو ذیلی عنوانات کے تحت بیان کرنا پڑا ہے۔ یہ عنوانات اس طرح قائم کیے گئے ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ۔ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ روزِ جزا کی حقیقت اور عقلاً اس کی ضرورت مالک کون ہے۔ تَکْمِیلَ الدِّیْنِ اَیْہُ فِی تَفْصِیْلِ دَرَجاتِ الْمَہْمَدِ اَیْہُ۔ مراطِ مستقیم کون سا راستہ ہے۔ مراطِ مستقیم کتاب اللہ اور رجالی اللہ و رسول کے مجموعہ سے ملتا ہے۔ فرقہ وارانہ اختلافات کا بڑا سبب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء انسان کا عطر ہی فرض ہے۔ خود اپنی مدح و ستائش انسان کے لیے جائزہ نہیں۔ لفظ رب اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے۔ غیر اللہ کو رب کہنا جائزہ نہیں۔ استعانت کے معنی کی تشریح اور مسئلہ توسل کی تحقیق۔ مراطِ مستقیم کی ہدایت دینا و دین

میں کلید کامیابی ہے۔

ظاہر ہے کہ اتنے ذیلی عنوانات کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں اس لیے شروع کا حصہ اور آخر کی چند سطریں نقل کی جاتی ہیں۔

سورہ فاتحہ کے مضامین

سورہ فاتحہ سات آیتوں پر مشتمل ہے جن سے پہلی تین آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری تین آیتوں میں انسان کی طرف سے دعاء و درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے اور دنیائی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے کچھ دعاء و درخواست کا۔

وسیلہ استعانت اور استمداد کے مسئلہ میں بکثرت لوگوں کو اشکال رہتا ہے۔ امید ہے کہ اس تشریح سے اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء و اولیاء کو وسیلہ بنانا مطلقاً جائز ہے اور نہ مطلقاً ناجائز بلکہ اس میں وہ تفصیل ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے کہ کسی کو مختار مطلق سمجھ کر وسیلہ بنایا جائے تو مشرک و حرام ہے۔ اور محض واسطہ اور ذریعہ سمجھ کر کیا جائے تو جائز ہے۔ اس میں عام طور پر لوگوں میں اقراط و تفریط کا عمل نظر آتا ہے۔

تفسیر نور العرقان

مفتی احمد یار خان

خزائن الفرقان فی تفسیر القرآن

صدار الفضل مولینا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی

اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ قرآن المعروف بہ

۱۔ تفسیر نور العرقان مفتی احمد یار خان ترجمہ مولانا احمد رضا خان (باقی اگلے صفحہ پر)

”نور الایمان“ اردو زبان میں ہونے والے بہترین ترجموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بلکہ بعض مقامات پر نو اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس ترجمہ پر ان کے بعض متقدمین تفسیری حواشی تحریر کر چکے ہیں۔ ان میں دو تفسیریں زیادہ مشہور ہیں۔ ایک تفسیر ”نور العرقان“ مصنف حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب بدایونی اور دوسری ”خزائن الفرقان“ مصنف صدر الافضل مولینا سید محمد نعیم صاحب مراد آبادی۔

یاد ہو دیکھ دو لوں مفسرین بڑے لائق اور نہایت فاضل ہیں۔ لیکن سچ پوچھیے تو ان کی تفسیریں اس شان کی نہیں جس شان کا ترجمہ ہے۔ فاضل بریلوی نے جن نو نو فکر اور تدبیر سے کام لیا ہے وہ چیز ان تفسیروں میں نظر نہیں آتی۔ بعض مقامات پر نو نثری تقلید سے کام لیا گیا ہے اور بعض جگہوں پر کمزور دلائل کا سہارا لپیٹا گیا ہے۔ مثلاً اعلیٰ حضرت نے ”إِيَّاكَ نُعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کا نہایت صحیح ترجمہ کیا ہے۔ ”ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں“ ترجمہ میں بیکسانیت قائم رکھ کر مترجم نے وہی مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی ہے جو قرآن کریم کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ”نُعْبُدُ“ اور ”نَسْتَعِينُ“ دونوں کے ساتھ ”إِيَّاكَ“ لگا کر ایک جیسے درجہ میں رکھا گیا۔ یہ لفظ کسی بات پر پورا زور دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر اس لفظ کے ”نُعْبُدُ“ کے ساتھ لگنے سے غیر اللہ ہماری عبادت کا مرجع بننے سے خارج ہو جاتے ہیں تو نَسْتَعِينُ کے ساتھ لگنے سے بھی غیر اللہ کو ہمارے لیے استعانت یا اسد کا مرجع بننے سے خارج ہونا چاہیے۔ وہ کون سا قرینہ ہے جس کی بنیاد پر دونوں مقامات پر اس کے الگ الگ اثرات قائم ہوں یا ایک جگہ کچھ مفہوم لیا جائے اور دوسری جگہ کچھ اور۔ اسی بات کو اس طرح بھی کہا

(پچھلے صفحہ کا حاشیہ) شائع کردہ ادارہ کتب اسلامیہ پاکستان، گجرات مغربی پاکستان
لاخراش الفرقان فی تفسیر القرآن، مطبوعہ تاج پبلیشرز، کراچی۔ لاہور

جاسکتا تھا "تَعْبُدُكَ وَتُسْتَعِينُكَ" لیکن چونکہ سورہ فاتحہ میں بندہ سے عہد و اٹھ کرایا جا رہا ہے کہ اسے اللہ ہم دعاوت میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور نہ استعانت (مدد) میں۔ اس لیے یہاں یہ پیرایہ اختیار کیا گیا ہے۔ "إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ" (ہم تجھی ہی کو پوجیں اور تجھ سے مدد چاہیں)۔

اس واضح بات کو دونوں لائق مفسرین نے اپنے اپنے طریقہ پر بیان کر کے قارئین کو ایک گونہ الجھن میں مبتلا کر دیا ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نے تو اس کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے۔

"اس سے معلوم ہوا کہ حقیقتاً مدد اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جیسے حقیقتاً

حمد رب کی ہے۔ خواہ واسطہ سے ہو یا بلا واسطہ۔ خیال رہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ مدد لینا حقیقتاً اللہ سے ہے۔ مجازاً

اس کے بندوں سے۔ اس فرق کی وجہ سے ان دو چیزوں کو علیحدہ جملوں میں ارشاد فرمایا "إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ" کو

حرف عطف "وہ" کے ذریعہ سے ملایا گیا ہے اس لیے دونوں ایک حکم کے تحت آتے ہیں۔ خیال رہے کہ عبادت اور مدد لینے میں فرق

یہ ہے کہ مدد تو مجازی طور پر غیر اللہ سے بھی حاصل کی جاتی ہے (نوٹ: غیر اللہ سے اس کی زندگی میں یا اس حقیدہ کے ساتھ کہ وہ غیر قافی بھی

ہے جبکہ باری تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) رب فرماتا ہے۔

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اور فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ لیکن عبادت غیر خدا کی نہیں کی جاسکتی۔ الخ

مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب "إِيَّاكَ تَسْتَعِينُ" کی تفسیر اس طرح بیان

فرماتے ہیں :

"إِيَّاكَ تَسْتَعِينُ" میں یہ تعلیم فرمائی کہ استعانت خواہ بواسطہ

یا نہ واسطہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ حقیقی مستعان وہی ہے۔ باقی آلات و خدام و احباب وغیرہ سب عون الہی کے

مظہر ہیں۔ بندہ کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے اور ہر چیز میں دست قدرت کو کارکن دیکھے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء و انبیاء سے مدد

مانگنا مشرک ہے عقیدہ باطلہ ہے۔ کیونکہ مقرر بان حق کی امداد امداد الہی ہے۔ استعانت بال غیر نہیں۔ اگر اس آیت کے وہ معنی ہوتے جو

دیباچہ نے سمجھ تو قرآن پاک میں اَعِيْنُوْنِي بِقُوَّتِهِ اور اَسْتَعِيْنُوْا بِالْقُبْرِ وَالصَّلَوٰةِ کیوں وارد ہوتا۔ اور احادیث میں اہل اللہ

سے استعانت کی تعلیم کیوں دی جاتی۔ (نوٹ: اپنے اس عقیدہ باطلہ کے جوابدہ تو وہاں یہ ہیں۔ لیکن جو استدلال یہاں استعانت بال غیر

کو جائز ثابت کرنے کے لیے کام میں لایا گیا ہے وہ منطقی اصطلاح میں منطقی مغالطہ سے تعبیر کیا جاتا ہے)۔

اس نوع کے اختلافات سے قطع نظر دیکھا جائے تو یہ تفسیریں مختلف ہونے کی وجہ سے علوم اور اوسط طبقہ کے لوگوں کے لیے بے حوصلہ ہیں۔ زیادہ

تفصیلی تفسیروں کو نفوس چند ہی پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ لمبی چوڑی بحثیں عام قاری کے لیے عموماً قابل فہم نہیں ہوتیں۔ وہ آگے ہٹ محسوس کرنے لگتا ہے۔

اور یا تو گھبرا کر بیچ ہی میں چھوڑ دیتا ہے یا ان سے بغیر سمجھے ہوئے سرسری طور پر گزر جاتا ہے۔ نتیجہ دونوں حالتوں میں مایوس کن ہوتا ہے۔

ذیل میں سورۃ العصر کا ترجمہ اور دونوں ہزرگوں کی تفسیر پیش کی جاتی ہے۔ ملاحظہ ہو :

۳۳۲
وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَانُوا صَوَابًا حَقًّا وَكَانُوا صَوَابًا الْقَبُولِ (۱۵۳-۳۰)

ترجمہ: اس زمانہ مجرب کی قسم بیشک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔

مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب اس سورۃ کی تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں۔ تفسیر: سورۃ العصر جنہور کے نزدیک مکہ ہے۔ اس میں ایک رکوع، تین آیتیں، چودہ کلمے اور اڑسٹھ حروف ہیں۔ عصر زمانہ کو کہتے ہیں اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے۔ اس میں احوال کا تغیر و تبدل ناظر کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں خالقِ حکیم کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ زمانہ کی قسم مراد ہو اور عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو غروب سے قبل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قاصر کے حق میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی جائے، جیسا کہ صالح کے حق میں بھی یعنی چاشت کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے جو دن کی عبادتوں میں سب سے پچھلی عبادت ہے اور سب سے لذیذ و رائج تفسیر وہی ہے جو حضرت مترجم قدس سرہ نے اختیار فرمائی کہ زمانہ سے مخصوص زمانہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد ہے جو بڑی خیر و برکت کا زمانہ اور تمام زمانوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور شرف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے زمانہ مبارک کی قسم

یاد فرمائی ہے۔ جیسا کہ کذا اُفْسِحَ بِهَذَا الْبَيْدِ میں حضور کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اور جیسا کہ لَعَنُوكَ میں آپ کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی۔ اور اس میں شانِ محبوبیت کا اظہار ہے کہ اس کی عمر جو اس کا راس المال ہے اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم گھٹ رہی ہے۔ حق کی تاکید سے مراد ہے ایمان و عمل صالح۔ ان تکلیفوں اور مشقتوں پر جو دین کی راہ میں پیش آئیں۔ یہ لوگ بفصل الہی لوٹے میں نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کی چٹنی عمر گزری، نیکی اور طاعت میں گزری۔ تو وہ نفع پانے والے ہیں۔

مفتی احمد رضا خان صاحب اس سورۃ کا شانِ نزول یہ بتاتے ہیں کہ: "ایک دفعہ کلدہ بن امیہ حضرت ابوبکر صدیق سے بولا کہ تم تو تجارتی کاروبار میں بہت ہوشیار تھے۔ تم نے یہ کیا خسارہ اٹھا کہ اسلام لاکر امیروں کی دوستی کے عوض غریبوں کی محبت چند محبوبوں کے مقابل ایک اللہ کی عبادت قبول کی۔ حضرت صدیق نے فرمایا کہ مومن مستحق نقصان میں نہیں رہتا۔ تب حضرت صدیق کی تائید میں یہ سورہ نازل ہوئی (عزیزی) لہذا یہ سورت صدیق اکبر کے فضائل میں سے ہے۔ اس کے بعد لفظ "عصر" پر بحث کر کے اس کی قسم کھانے کی وجہ بتائی گئی ہے۔ پھر اس چیز کی تشریح کی گئی ہے کہ انسان کو خسارے میں کیوں کہا گیا ہے۔ لیکن جن کے ایمان توی ہیں اور اعمال صالح وہ اس خسارے سے محفوظ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں: "اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے کہ ایمان اعمال پر مقدم ہے۔ بغیر ایمان کوئی نیکی مقبول نہیں..... دوسرے یہ کہ کوئی مومن نیکیوں سے بے پروا نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ مومن ہر قسم کی نیکیاں کرے جیسا کہ

کا نظم و نسق سنبھالا۔ لیکن ایک سال بعد جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے رئیس الجامعہ (والس چائسلر) مقرر ہو گئے۔ جہاں ۱۹۶۹ء تک کام کرتے رہے۔ ۱۹۷۶ء سے ۱۹۷۸ء تک ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشن کے ڈائریکٹر اور اس کے بعد بیورو آف اسلامک ریسرچ و پبلیکیشن کے چیف رہے۔ کئی سال پبلک اسکول حیدرآباد کے سربراہ کی حیثیت سے کام کیا اور اسکول کی تنظیم کی کچھ عرصہ مکہ اور شاہ عبدالغنی یونیورسٹی حیدرہ میں بحیثیت پروفیسر کام کیا۔ پھر مشیر برائے عالمی مرکز اسلامی تعلیم مکہ کی حیثیت سے تعیناتی ہوئی۔ غرض پوری زندگی نہایت فعال رہے۔ اب کراچی میں قیام ہے۔ ویسے تو ڈاکٹر بلکہ امی صاحب کبھی بھی دین بینر نہیں رہے۔ ان کا انداز زندگی ہمیشہ اسلامی اور مشرقی رہا۔ لیکن ۱۹۵۰ء میں جب پہلی بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی تو زندگی میں عظیم انقلاب رونما ہو گیا۔ خود فرماتے ہیں:

”مولائے کریم نے پہلی بار جب ۱۹۵۰ء میں زیارت حرمین تشریف اور فریضہ حج کی سعادت نصیب فرمائی تو آستانہ مقدسہ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی دعا ۶۹ دن زبان پر رہی کہ ”اے اللہ تو مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔“ اس دعا کی مقبولیت کا اثر تھا کہ وطن واپس آنے کے بعد کچھ عرصہ بعد ۵۶ء میں ایک عالم متحضر صاحب قلب بزرگ حضرت احمد عبد الصمد صاحب قبلہ فاروقی قادری چشتی سے شرف نیا حاصل ہوا۔ پہلی ہی بات جو آپ نے فرمائی یہ تھی کہ:

”انسان یا اکتساب فیہن کرے یا ایصال فیہن۔ اگر ان دونوں میں کچھ نہیں تو زندگی بیکار ہے۔“

۱۔ تعارف قرآن (ڈاکٹر فیوض الرحمن) ص ۲۵۸

۲۔ فیوض القرآن سعید کنہی ایڈیشن جلد پنجم ص ۶

جس نے سمجھ لیا کہ اکتساب فیہن کا وقت آ گیا۔ اور انھوں نے نہایت شہقت و محبت سے پانچ سال مجھے درس قرآن دیا۔ جب وہ یہ فریضہ ادا کر چکے اور جو میری قسمت میں تھا مجھے مل چکا تو ۱۹۶۳ء میں نہایت سکون اور جمعیت خاطر کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ وصال کے دو دن قبل میں ان کی خدمت میں دن بھر رہا اور نہ جانتا تھا کہ یہ شفیق استاد سے آخری ملاقات ہے۔

ان کے وصال کے تیسرے ہی دن مجھے پھر دیار بیکس پناہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ اب میرے مضطرب قلب کے لیے پھر تسکین کی ضرورت تھی۔ اس بار اس عزم کے ساتھ واپس کیا گیا کہ جو کچھ استاد محترم سے ملا ہے وہ ضبط تحریر میں لے آؤں۔ یہ مشکل کام تھا۔ لیکن جہاں حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر التفات شامل حال ہو وہاں کوئی مشکل، مشکل نہیں رہتی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مجھے جامعہ اسلامیہ کی خدمات سپرد تھیں۔ اور اسی علی اور ادبی ماحول میں محمد اللہ پانچ ہی سال میں ترجمہ و تشریح کا کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ جامعہ کے جید علماء و کرام نے مسودہ کو غور سے پڑھا اور ہر طرح میری اعانت اور حوصلہ افزائی فرمائی۔

کام ختم ہو چکا تھا لیکن دل کانپ رہا تھا کہ خدا جانے جو کچھ ضبط تحریر میں آیا وہ اس قابل بھی ہے کہ پیش کر سکوں۔ ایک قلب مضطرب کے لیے آستانہ رفیق و کرم میں حاضری کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ اسباب ہتیا فرما دیے گئے اور مجھے طلب کر لیا گیا۔ اللہ اللہ کیا دلجوئی کیا کرم تھا کہ اس ناپسندیدہ روزِ مہارک اور منبر شریف کے درمیان روزِ مہارک سے قریب بیٹھنے، پڑھنے اور پیش کرنے

کی سعادت سے نوازا گیا۔ مجھے خود حیرت ہے کہ کنس طرح روز ایک منزل مع ترجمہ و تفسیر کے پیش کو نہا، کیسے آداب کو ملحوظ رکھ کر گفتگوں بیٹھا رہتا اور کیسے ختم کرتا۔ ان کیفیات اور عنایات کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ البتہ اٹھویں دن سرحد میں تھا اور خدا جانے اس تو رانی، حول میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا تھا!

تفسیر کی تالیف و ترتیب کے بعد اس کی طباعت و اشاعت کا مرحلہ تھا۔ اتنی ضخیم جلدوں کو چھپوانا بھی آسان کام نہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مرحلہ بھی بحسن و خوبی طے کر دیا۔ پہلی بار یہ تفسیر تین جلدوں میں لاہور سے شائع ہوئی۔ پھر الحاج محمد ذکی صاحب مالک اربکد کیشنل پریس کراچی نے اپنے ہاں سے دو جلدوں میں چھاپ دی اور اس طرح صوری معنوی اعتبار سے ایک اعلیٰ پایہ کی چیز منظر عام پر آگئی۔ چنانچہ مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی اپنے ارشادات گرامی میں ان خوبیوں کی جانب ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے:

”ما شاء اللہ حسن معنوی کے ساتھ حسن ظاہر سے بھی آراستہ ہے“

اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن قبول بھی عطا فرمایا۔ اور نہایت قلیل مدت میں اس کے کئی ایڈیشن نکل گئے۔ چنانچہ اس وقت جو نسخہ سامنے ہے وہ پانچواں ایڈیشن ہے۔ جو جمادی الآخر ۱۴۰۷ھ مطابق فروری ۱۹۸۷ء میں منظر عام پر آیا۔

”فیوض القرآن“ نہ صرف ان نوٹس کا مجموعہ ہے جو ڈاکٹر بلگرامی صاحب نے اپنے استاد احمد عبدالصمد صاحب قاروقی، قادری، چشتی کے درس کی

روشنی میں مرتب کیے تھے۔ بلکہ اس میں مختلف تفاسیر اور ترجموں سے بھی مواد حاصل کر کے شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حسن تالیف، زبان و بیان کی خوبیوں، صحت معانی و غیرہ نے اردو تفاسیر میں اس کو ایک بلند مقام عطا کیا ہے۔ اس کی بعض خصوصیات کی جانب خود ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”ترجمہ میں قرآن مجید کی تاثیر، اس کی معنویت و مقصد سے

قرب لانے کے لیے قدیم مفسرین کے انداز پر ترجمہ کے دوران جا بجا چھوٹے چھوٹے مختصر مگر قرآنی مقصود کو نہایت وضاحت سے پیش کرنے والے جملے تو سب میں لکھے گئے ہیں، جگہ جگہ اس کی تحقیر اور پُر اثر تشریح بھی ہے جو مستند تفاسیر پر مبنی ہے تاکہ ربط کلام باقی رہے۔ پڑھنے والے کی توجہ قرآن کے مطالب پر مرکوز رہے اور کلام پاک کی ترتیب و تسلسل واضح ہوتا جائے۔ اسی طرح ایک آیت اور دوسری آیت کے ربط کو بھی دو

آیات کے درمیان واضح کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ہر کوع کے شروع میں اس کی خصوصی اہمیت اور گزشتہ کوع سے اس کے ربط کی بھی نشان دہی کی گئی ہے۔ ہر سورہ کے شروع میں ترتیب قرآنی میں سورت کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ایک سورہ کا ربط دوسرے سورہ سے واضح ہو جائے یا

”فیوض القرآن“ کو کئی مجید علماء نے دیکھ کر پسند فرمایا اور اپنی آرا کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ حضرت مولانا پیر محمد کرم شاہ صاحب ازہری فرماتے ہیں،

”اس ترجمہ کا ہر جملہ موزوں، ہر فقرہ دلنشین، حشو و زائد سے یکسر پاک، مطالب و اسرار کا جامع۔ محترم ڈاکٹر بلگرامی صاحب نے قرآن کریم کے ان حقائق کو بے نقاب کر دیا ہے جو بہت کم کسی کو اپنے ہاں اذن یا ربانی دیتے ہیں۔ شریعت کا واسطہ بھی کہیں چھوٹے نہیں پایا اور معرفت کے ان رموز و نکات کو سبب ان کو نے میں بھی بخل سے کام نہیں لیا جنہیں اب زمانہ کے شدید تقاضے پر درہ کشائی پر مجبور کر رہے تھے۔ لیکن وہ اظہار کے لیے کسی مٹا اور اور سلیقہ مند قلم کے منتظر تھے۔“

شیخ التفسیر، حضرت مولانا شمس الحق افغانی کا ارشاد گرامی ہے :

”صحیح مضامین کے علاوہ انداز بیان اور اسلوب تعبیر ایسا اختیار کیا گیا ہے جو دورِ جاہل کے لیے موزوں اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو متاثر کرنے والا ہے اور مشکل ترین مطالب کو آسان کر دینے والا ہے۔“

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں :

”اس اردو تفسیر کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں بلگرامی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے مستند بزرگوں کی تفسیر سے لیا ہے۔“

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کا ارشاد گرامی ہے :

”زیادہ شگفتہ، تعبیر موثر، اسلوب جاذب، طباعت عمدہ، نستعلیق

۱ فیوض القرآن صفحہ

۲ ایضاً صفحہ

۳ ایضاً صفحہ

بہت خوبصورت، تشریح نہ اتنی طویل کہ طبیعت اکتا جائے نہ اتنی مختصر کہ تشنگی باقی رہے۔ مآخذ قابل اعتماد، سلف صالحین کی عقیدے کی پابندی۔ نہ آزادی نہ آزاد خیالی۔“

نمونہ کے لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر ذیل میں درج ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّہِ الْعٰلَمِیْنَ۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ (تمام تعریفیں قولی، فعلی، حالی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کہ جو کچھ ہے وہ اس کی شالی ربوبیت کا مظہر ہے۔ ہر نعمت اور ہر چیز اور ہر کیفیت کا عطا کرنے والا وہی ہے۔ خود بلا واسطہ عطا فرمائے یا بلا واسطہ) اَللّٰھُمَّ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ۔ بے حد مہربان، نہایت رحم والا (جو خلق خالق کو مخلوق سے ہے وہ ”رحمن“ میں اور جو مخصوص محبت کرنے والوں سے ہے وہ ”رحیم“ میں مضمر ہے۔ رحمن دنیا اور رحیم آخرت میں ہر دو صیف مبالغہ پر وال ہیں۔ ہر دو جگہ اس کی رحمت کا ذکر فرما ہے۔ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو تا کفر ہے)

مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ۔ (وہی) روزِ جزا کا مالک ہے (تجلیات کے دن کا مالک ہے۔ ”لَمَلِکِ الْمَلِکِ الْیَوْمَ بِعِہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ“ اسی دن کے لیے ہے۔ وہاں اللہ ہی اللہ ہے)۔

اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْزُ۔ (اے اللہ) ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ (تو ہمارا رب ہے ہم تیرے بند ہیں۔ تیرے فرمانبردار ہیں، تیری مدد کے خواہستگار ہیں۔ اللہ کی رحمت و رحمت و رحمت دیکھو کہ بندے کو سکھار دے کہ توجہ دلا کہ ہم تیری عبادت

کہتے ہیں۔ اپنی قابلیت ایمان کو بتلا۔ اسی کو تقویت دے۔ دونوں
 ”لَعَبْدٌ“ و ”لَسْتَعْبُدُ“ کا سہ مانگ۔

اس آیت میں ”لَعَبْدٌ“ و ”لَسْتَعْبُدُ“ کی جگہ اِیَّاكَ لَعْبُدُ و اِیَّاكَ لَسْتَعْبُدُ
 (ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں) کہہ کر شرک کی جڑیں
 کاٹ دی گئی ہیں۔ ترجمہ میں تو دونوں جگہ ”ہی“ کا اضافہ کر کے اس نکتہ کو
 واضح کر دیا گیا ہے لیکن تفسیر میں بیان میں اتنا زور پیدا نہیں ہو سکا اس کی
 طرف قارئین کو خاص طور پر متوجہ کرنا ضروری تھا۔

تفسیر جواہر القرآن

مولانا حسین علی

تفسیر ”جواہر القرآن“ دراصل حضرت مولانا حسین علی متوفی ۱۳۶۲ھ
 کے تفسیری نکات پر مشتمل قرآنی معارف اور تفسیری فوائد کا پیش بہا
 خزانہ ہے۔ جس کی ترتیب و تدوین کا کام ان کے تلمیذ خاص حضرت مولانا
 غلام اللہ خان صاحب نے ابو احمد سجاد بخاری صاحب کی مدد سے انجام دیا۔
 حضرت مولانا حسین علیؒ کا تعلق ضلع میانوالی کے ایک گاؤں وان پھرن
 سے تھا۔ انھوں نے اپنے آبائی گاؤں سے چار میل دور اپنی زرعی زمینوں پر
 فروکش ہو کر زندگی بھر کھیتی باڑی کا کام کیا اور اسی کو اپنے اور اپنے متعلقین
 کے لیے ذریعہ معاش بنایا۔ عمر بھر کسی نے ایک پائی کا سوال نہیں کیا اور ساٹھ برس
 تک جنگل میں رہ کر توحید و سنت اور علوم دین کی ترویج و اشاعت

کی اور دیم آخر تک چشمہ فیض جاری رکھا۔

حضرت مولانا حسین علیؒ علم قرآن میں صرف تین واسطوں سے حضرت امام
 ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ المتوفی ۱۱۷۶ھ کے شاگرد ہیں۔ انھوں نے حضرت
 مولانا محمد مظہر نالوتوی (ف ۱۲۰۲ھ) سے فن حاصل کیا تھا۔ وہ حضرت شاہ
 محمد اسحق محدث دہلوی (ف ۱۲۶۲ھ) کے تلمیذ تھے اور شاہ صاحب اپنے نانا
 حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (ف ۱۲۲۹ھ) کے شاگرد
 اور خلیفہ تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور حضرت شاہ ولی اللہ
 محدث دہلوی کے علمی مرتبہ اور دینی خدمات سے کون واقف نہیں ہے۔ آج
 پروفیسر میں دینی علوم خصوصاً علوم قرآنی، حدیث و تفسیر کی جو سلسبیل جاری
 ہے وہ کلیتاً ان ہی دونوں بزرگوں کا فیضان ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کے قرآنی علوم و معارف حضرت مولانا حسین علی
 صاحب کو اپنے شیوخ کے وساطت سے وراثت میں ملے۔ اسی کے ساتھ ساتھ
 انھوں نے اپنی خدا داد صلاحیت اور فہم و فراست کو کام میں لا کر بہت کچھ
 حاصل کیا۔ انھوں نے اہل حلال اور صدق مقال کو اپنا شعار بنایا اور اتباع
 شریعت اور تقویٰ کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآنی اسرار و رموز کی
 مزید باتیں کھول دیں اور قرآن فہمی میں ان کو ایسی بصیرت اور ایسا مالک عطا
 فرمایا جو ان کے کسی معاصر کو حاصل نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حق سبحانہ
 تعالیٰ نے حضرت مولانا حسین علیؒ کو قرآن کی معنوی تحریف کے اس دور میں
 محض قرآن کی خدمت و حمایت کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ جن باتوں کا وہ تفسیر
 میں خاص خیال فرماتے تھے ان میں سے چند ذیل میں درج ہیں۔

(۱) ہر سورت کا ایک محور اور مرکزی موضوع ہوتا ہے اور سورت
 کی باقی آیات بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے گرد گھومتی ہیں۔

۱۔ تفسیر جواہر القرآن۔ اذا فادات حفرة مولانا حسین علی رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ شیخ القرآن حضرت مولانا
 غلام اللہ خان رحمۃ اللہ۔ شائع کردہ کتب خانہ رشیدیہ، مدینہ، مارکیٹ۔ راولپنڈی۔ ۱۴۰۹ھ

(۲) سورتوں کی تربیت اتفاقی یا اجتہادی نہیں بلکہ توفیقی ہے اور ہر سورت اپنے ماقبل و مابعد کے ساتھ باقاعدہ مربوط ہے۔ اسی طرح ہر سورت کی آیات بھی سلسلہ نظم و ضبط میں منسلک ہیں۔

(۳) آیات کا وہی مفہوم رائج ہو گا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم سے بسند صحیح منقول ہو۔

(۴) حتی المقدور آیت کا ایسا مطلب بیان کیا جائے جس میں حذف و تقدیر کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔

(۵) حتی الوسع آیت کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے جس پر سرے سے کوئی خارجی اعتراض اور شبہ وارد ہی نہ ہو۔

حضرت مولانا حسین علیؒ کا سب سے زیادہ زور توحید پر ہے۔ وہ اس معاملہ میں کسی ایچ پیج یا مداخلت کے قطعاً روادار نہیں تھے۔ شرک و بدعت کے خلاف تیغ بے نیام تھے۔ اس وقت جبکہ ان کے ارد گرد پیروں، سجادہ نشینوں اور بدعتیوں کا زور تھا اور بہت کم لوگوں کو ان کے خلاف کچھ کہنے کی جرأت ہوتی تھی، انھوں نے نہایت دلیری سے ان سب کا مقابلہ کیا، نتیجہ یہ کہ وہ نہ صرف شدت پسند مشہور ہو گئے بلکہ وہابی کے لقب سے نوازے گئے۔ لیکن انھوں نے کسی کی پروا نہیں کی اور اعلیٰ ایمان سب کی مخالفت کی۔ ان کی تفسیر میں بھی سب سے زیادہ زور توحید پر ہے جس کی وجہ سے جہاں بدعتی اور پیروہرست ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہے وہاں علمائے حق نے ان کی تعظیم و تکریم میں کوتاہی نہیں کی۔ بلکہ دل کھول کر آپ کے کاموں کی تشریف کی اور آپ کی حق پرستی کو سراہا۔ چنانچہ ایک دفعہ مفسر قرآن حضرت مولینا احمد علی لاہوری نے فرمایا:

”حضرت مولینا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بلند پایہ انسان

تھے۔ وہ قافی التوحید تھے اور قرآن مجید کے حرکات و سکنات سے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ثابت کرتے تھے۔“

شیخ التفسیر حضرت مولینا احمد علی لاہوری کے صاحبزادے اور حاشیہ مولانا عبید اللہ انور ایک مرتبہ مری جاتے ہوئے دارالعلوم راولپنڈی میں مقورطی دیر کے لیے تشریف لائے تو انھوں نے اپنے والد بزرگوار کا یہ قول بیان فرمایا:

”انجن خدام الدین کے جلسوں میں، میں دیگر علمائے کرام کو

اس لیے بلاتا ہوں تاکہ عوام ان سے مستفید ہوں لیکن حضرت مولینا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیریؒ اور مولانا حسین علیؒ کو

اس لیے بلاتا ہوں تاکہ علمائے کرام ان سے استفادہ کریں۔“

چونکہ حضرت مولینا حسین علی رحمۃ علیہ کا پورا زور توحید پر تھا اور شرک جلی یا خفی کو وہ کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تفسیر کا انداز دکھانے کے لیے آیات لَعْبُدُ اِلٰہًا لَا تُسْتَعٰیْنُ کی جو تفسیر انھوں نے بیان کی ہے اس کا کچھ حصہ یہاں پیش کر دیا جائے۔ لکھتے ہیں:

تفسیر: سورہ فاتحہ میں یہ آیت مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اِلٰہًا لَا

لَعْبُدُ میں اِلٰہًا لَا مفعول کو لَعْبُدُ فعل پر مقدم کیا گیا ہے

تاکہ حصر کا قائلہ دے اور مطلب یہ ہو کہ عبادت صرف اللہ

کے لیے ہونی چاہیے اور اس کے سوا کسی پیغمبر، فرشتہ یا ولی کی عبادت

اور پکار نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ وہ سارے خود اللہ کے حکم سے

اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح اِلٰہًا لَا تُسْتَعٰیْنُ میں فائدہ

حصر کے لیے مفعول کو فعل پر مقدم کیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ

مدد صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ اور اس کے سوا کسی پر سیر یا پیغمبر سے اور کسی فرشتہ یا ولی سے مافوق الاسباب امور میں مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ امام ابن کثیر یعنی بزرگوں سے نقل فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کا مرکزی حصہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا مرکزی حصہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اَلْفَاتِحَةُ سُوْرَةُ الْقُوْاْنِ كَرِيْمٌ هَٰذَا الْكَلِمَةُ (اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ)۔ (ابن کثیر ص ۲۵ جلد ۱)۔

حضرت مولانا حسین علیؒ کا ارشاد ہے کہ عبادت کے مفہوم میں دو چیزیں داخل ہیں ایک غایت تذل یعنی انتہائی عاجزی اور ذلت دوم غایت تعظیم لیکن اس اعتقاد اور شعور کے ساتھ کہ معبود کو فائز تضرع اور قدرت حاصل ہے جس سے وہ نفع نقصان پر قادر ہے۔ کیونکہ معبود صرف وہی ہو سکتا ہے جس میں دو صفیں موجود ہوں (۱) یہ کہ وہ عالم الغیب ہو، کائنات کا قرہ ذرہ اس پر منکشف ہو اور زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے ظاہر و باطن و سر و اعلائیہ کو وہ اچھی طرح جانتا ہو (۲) یہ کہ وہ مالک و مختار متصرف فی الامور اور اقتدار اعلیٰ کا مالک ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں اپنے لیے استحقاق عبادت کو پیکار کر ذکر فرمایا ہے وہاں اپنی اپنی دونوں صفتوں کو اس کی علت قرار دیا ہے۔ اور جہاں کہیں غیر اللہ سے عبادت و پیکار کی نفی کی ہے وہاں غیر سے دونوں صفتوں کی نفی فرمائی ہے۔ کہیں دونوں صفتوں کی نفی ہے اور کہیں صرف ایک کی۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ... اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (قصص ۱۸ تا ۲۰)۔

اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ یہاں بھی مقول کو فعل پر اس لیے مقدم کیا تاکہ حصر کا قاعدہ حاصل ہو۔ مطلب یہ کہ جس طرح عبادت صرف اللہ ہی کے لیے

ہونی چاہیے اسی طرح استعانت (مدد طلب کرنا) بھی صرف اسی سے ہونا چاہیے۔ نہ کسی اور سے۔ استعانت (یعنی حاجات و مشکلات میں پیکار کرنا اور مدد مانگنا) چونکہ عبادت کی سب سے بڑی اور اہم شاخ ہے اس لیے عبادت کے بعد خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا۔ ہر آدمی جو کسی معبود کی عبادت کرتا ہے وہی زندگی کے اعتبار سے اس کی عبادت کا مقصد اور لب لباب یہی ہوتا ہے کہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں اور اس کی تمام تمکلیں آسان ہو جائیں۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا (پیکار) عبادت کا مغز اور لب لباب ہے۔ اَلدُّعَاءُ مُنْجِ الْعِبَادَةِ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ۔ یعنی پیکار ہی اصل عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بھی لفظ عبادت بمعنی دعا اور پیکار وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اِذْ دَعَاۤىٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِیۡنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیۡ مُسِيۡدٌ خَلُوۡنَ جَهَنَّمَ ذٰلِخِیۡرٌۢ لَّہُمُ (المومن ع ۶-۷)۔

تفسیری حاشیہ قرآن

مولانا احمد علی لاہوری

یہ حاشیہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے۔ اردو زبان میں قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والوں کی بڑی کمی ہے ایک بڑی جماعت دکھائی دیتی ہے لیکن یہ اعزاز صرف ان ہی کو حاصل ہے کہ مفسران کے نام کا جزو لا ینفک بن گیا ہے۔

مفسر قرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے قرآنی تعلیم اتنے بڑے۔

۱۔ اِنَّہٗ لَقُرْاٰنٌ کَرِیْمٌ مترجم و محشی ۱۳۵۳ھ (۱۹۳۴ء) شاخ کردہ ناظم شعبہ تالیف و اشاعت انجمن خدام الدین۔ دروازہ شیر نوالہ۔ لاہور۔

پیمانہ پردی کہ یہ صغیر کا کوئی گوشان کے غیف سے محروم اور خالی نہیں رہا۔
وہ ۲ رمضان المبارک ۱۳۰۴ھ مطابق ۲۴ مئی ۱۸۸۷ء کو جموں کے دن نصیب
جلال ضلع گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ والد محترم کا اسم گرامی شیخ حبیب اللہ تھا
جو سلسلہ چشتیہ میں بیعت تھے۔

حضرت مولانا احمد علی نے مولانا عبدالحق اور مولانا عبید اللہ سندھی سے
دینی تعلیم حاصل کی۔ جب تعلیم سے فارغ ہو گئے تو مولانا عبید اللہ سندھی
ان کو اپنے ہمراہ دہلی لے گئے اور وہاں اپنی جانشینی کی سند عطا کی۔ ۱۹۱۷ء میں
دہلی سے واپسی ہوئی تو بیرون شہر والہ میں سکونت پذیر ہو گئے اور مسجد
سبحان خاں میں درس قرآن شروع کیا۔ ۱۹۲۱ء میں ہجرت کر کے کابل چلے گئے
لیکن کچھ عرصہ بعد وہاں سے واپس آ گئے اور پھر درس و تدریس میں مصروف
ہو گئے۔ ۱۹۲۲ء میں انجمن خدام الدین کی بنیاد رکھی اور ۱۹۲۴ء میں مدرسہ
قاسم العلوم قائم کیا۔

قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا کو وہ
ملکہ عطا کیا تھا کہ صرف بزر صغیر کے مختلف حصوں سے بلکہ بیرون ممالک سے
طلبہ تہیق حاصل کرنے کے لیے لاہور آتے تھے۔ یہاں تک کہ دارالعلوم
دیوبند سے قراغت کے بعد علماء مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتے اور
ماہ رمضان میں دورہ تفسیر پڑھ کر سند حاصل کرتے۔ تقریباً چار پانچ
ہزار طلبہ اور علماء نے حضرت مولانا سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ درس و تدریس
اور اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ انھوں نے جنگ آزادی میں بھی بڑھ چڑھ
کر حصہ لیا اور اس سلسلہ میں سات مرتبہ قید و فرنگ کی صعوبات برداشت
کیں۔ ۱۷ رمضان المبارک ۱۳۸۱ھ مطابق ۲۳ فروری ۱۹۶۳ء کو داعی اجل
کو لبیک کہا۔

حضرت مولانا احمد علی کا شمار علماء حق کے علاوہ شیوخ طریقت میں بھی
ہوتا ہے۔ وہ علم و حکمت کے بلند مقام پر فائز تھے۔ اس کے باوجود سادگی
و فروتنی کا ایک ایسا نمونہ تھے کہ کسی کو بھی آپ کے مرتبہ عالی کا اندازہ نہیں
ہوتا تھا۔ اسی سادگی کی وجہ سے ایک مرتبہ مولانا اشرف علی تھانوی بھی آپ کو
پہچاننے میں دھوکا کھا گئے۔

واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت مولانا پہلی دفعہ مولانا
اشرف علی سے ملاقات کرنے کے لیے کھانا بھون گئے تو چونکہ جموں کا دن تھا
اور ریل گاڑی تقریباً ساڑھے بارہ بجے دوپہر میں کھانا بھون بیٹھی تھی
اس لیے آپ سیدھے مسجد پیر محمد والی میں جہاں حضرت مولانا تھانوی نماز
جمعہ پڑھاتے تھے، پہنچ گئے اور جماعت میں شریک ہو گئے۔ آپ کا خیال تھا
کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ نماز
سے فراغت کے بعد آپ صحن مسجد میں کھڑے ہو گئے اور جب مولانا مسجد سے
باہر نکلنے لگے تو آپ نے آگے بڑھ کر مصافحہ کرنا چاہا۔ مولانا تھانوی صاحب
نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں تھا اور قاعدہ قرینہ کی بڑی سختی سے پابندی کرتے
تھے اس لیے ذرا سخت لہجہ میں کہا "دیہاتی کہیں کا، یہ کوئی طریقہ ہے ملاقات
کرنے کا۔ ادب آداب سے بالکل بے بہرہ معلوم ہوتا ہے۔" مولانا احمد علی
وہیں ٹھٹھک کر رہ گئے۔ ایک صاحب نے جو مولانا تھانوی کے ساتھ تھے اور
آپ کو پہچانتے تھے چپکے سے کہا کہ "یہ مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری ہیں۔"
یہ سنا تو مولانا تھانوی تیرے لب مسکرائے اور کہنے لگے "چلو تبلیغ ہو گئی۔"
اس کے بعد نہایت تپاک سے ملاقات کی اور آپ کے ٹھہرنے کا انتظام کیا۔
حضرت مولانا احمد علی کے اخلاق و عادات اور علم و فضل کی بہت سے
لوگوں نے تعریف کی۔ ڈاکٹر سید عبد اللہ لکھتے ہیں:

”حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری جو اپنے شہرہ آفاق قرآن، اصلاح عقائد کے عظیم الشان کام موثر و مقبول مواعظ اور مخلصانہ دینی خدمتوں کی بناء پر پاکستان میں مقبول عام و خاص تھے۔ اپنے زمانہ کے بہت بڑے شیوخ طریقت میں سے تھے۔ قوت نسبت باطنی اور پاک اور روشن ضمیری میں اس زمانہ میں بڑے بڑے لوگ آتے رہیں گے۔ مگر احمد علی کم پیدا ہوئے گے۔“
ڈاکٹر قاری فیوض الرحمن تحریر فرماتے ہیں :

”شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری نے ۲۰ ویں صدی میں اسلام کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ انھوں نے تفسیر قرآن کا درس بھی دیا اور تزکیہ قلوب کی طرف خاص توجہ فرمائی۔ ان کے تلامذہ اور متعلقین پاکستان اور بیرون ملک پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اعلیٰ علمی و روحانی خدمات انجام دے رہے ہیں۔“

مولانا اعجاز الحق قدوسی رقم طراز ہیں :

”مولانا نے سندھ و پنجاب میں جو اسلام کی خدمات انجام دیں ان میں اشاعت توحید، عشق رسول کریم، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصلاح رسوم کو نہایت اہمیت حاصل ہے۔“
مولانا سید ابوالحسن ندوی کا ارشاد ہے :

”پھر یہاں لاہور آکر مولانا احمد علی صاحب سے قرآن مجید پورا پڑھا۔ یہاں جس چیز نے متاثر کیا وہ ان کی قرآنی زندگی تھی۔ جس کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے۔ اس سے قلب میں جلا محسوس ہوتی تھی۔ مولانا کی نہ ابدانہ زندگی، درویشانہ معاشرت اور عمل بالسنّت کا مجھ پر وہ اثر پڑا جس کو برکت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔“

حضرت مولانا احمد علی کا مترجم اور محشی قرآن مجید انجن خدام الدین لاہور کی طرف سے پہلی بار ۱۹۲۷ء میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد اب تک اس کے سنی ایڈیشن نہایت خوبصورتی سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس ترجمہ کی خصوصیات میں سے عام فہم زبان میں اردو ترجمہ، ربط آیات اور آیات و کور کے حلال سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ کئی جید علماء نے اس پر شاندار تقریبات لکھی ہیں۔ ان میں قابل ذکر حضرات یہ ہیں۔ امام العصر مولانا محمد انور شاہ کشمیری، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا مسقی کفایت اللہ، مولانا ماری محمد شریف لکھتے ہیں :

”یہ حاشیہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ مولانا مرحوم کو تفسیر قرآن پڑھانے کا جو ملکہ تھا اس سے علماء و نحوئی واقف ہیں۔ ناظرین اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر علماء مولانا کی خدمت میں حاضر ہوتے اور رمضان المبارک میں دورہ تفسیر پڑھ کر سند لے کر جاتے تھے۔“

عبدالواحد سندھی تحریر فرماتے ہیں :

”لاہور میں ایک اور انجن ہے جس کا نام خدام الدین ہے۔ اس انجن کا سب سے بڑا کام مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دینا ہے۔ اس انجن نے قرآن پاک کا ایک ترجمہ اردو میں نہایت صحیح اور سلیس چھاپا ہے۔“

غرض حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے تعلیمات قرآن کی اشاعت اور اس کے مطابق عمل کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ علامہ علاء الدین صدیقی کا یہ کہنا بجا اور درست ہے کہ :

”خدمت قرآن کے اعتبار سے اس زمانہ میں شاید کسی بزرگ نے اتنی شہرت پائی۔ استاذی کی شہرت علم و عمل، اقصائے علم میں

یہاں نمونہ کے لیے سورۃ الصفا اور سورۃ المؤمنون کا ترجمہ، تفسیر اور دونوں سورتوں کا ربط بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اختصار کے باوجود مفسر علام نے ہر بات کو کس خوبی سے واضح کر دیا ہے۔ یہی ترجمہ کچھ خلاصہ اور تفسیری حواشی، بعد از فتح القرآن کی پیش کردہ مراجعت اور پھر دونوں سورتوں کے درمیان ربط۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر ہر قاری سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی ہستی کا کلام ہے جو ہر چیز کے مآلہ و مآلک سے یا قریب ہے۔ انسانی نفسیات اس سے پوشیدہ نہیں۔ اس کا کلام اِجاز و اختصار کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کلام کو اتنے اختصار کے باوجود مبہم یا ناقابل فہم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ معنویت و جامعیت کے ساتھ ساتھ اس میں علم و حکمت کا ایک خزانہ موجود ہے۔ جو ان کو ملتا ہے جن کو اس کی طلب اور تلاش ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ آیات اور سورتوں میں کہیں بے ربطی نہیں۔ بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام سورتیں موتیوں کی لڑکیاں ہیں جو ایک دوسرے سے نہایت مضبوطی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب ان تمام خوبیوں کا جلوہ ان دو سورتوں میں دیکھیے۔ جو باتیں ان سورتوں میں بیان کی گئی ہیں ان کی بنیاد فتنۃ ورجی پر ہے۔ چند روز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول نہیں ہوا۔ کفار نے طعن و تشنیع شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ”دیکھ لیا، ان کی پیغمبری کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا“ آپ کسی قدر دل گرفتہ ہوئے اس پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَالصَّحٰی وَالنَّبِیُّ اِذَا سَجَیْ وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (۳۰-۹۳)

ترجمہ: قسم دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھپ جاوے

نہ رخصت کیا تجھ کو تیرے رب نے۔ نہ بیزار ہوا فاجگہ دی
ف ۲ اور پایا تجھ کو بھٹکتا۔ پھر راہ دی ف ۳ اور پایا تجھ کو
مفلس۔ پھر محفوظ کیا ف ۴ سو جو یتیم ہو اس کو نہ دیا۔ اور جو
مانگتا ہو اس کو نہ جھڑک۔ اور جو احسان ہے تیرے رب کا
سویاں کر۔

خلاصہ: زمانہ فتنۃ ورجی قوائے ایمانیہ کے لیے موجب تکمیل
ہے۔ ماخذ۔ آیت ۲۰۱، ۳۰۲، ۴۰۳۔

تفسیری حاشیہ: (۲۰۱) یہ چیزیں (یعنی دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات) اس امر پر گواہ ہیں (۳) کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہی ہوا ہے۔ (۴) وحی بند ہونے کے بعد دوبارہ جب وحی نازل ہوگی تو (وہ حالت) آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگی۔ (۵) آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ تب آپ بڑے خوش ہوں گے۔ (۶ تا ۸) کیا ان مہاسب میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی آپ کا ساتھ چھوڑا (ہرگز نہیں)۔ (۹، ۱۰) فتنۃ ورجی کے وقت ان مساکین کی خدمت کیجیے۔ واللہ عالم (۱۱) اور نعمت رب (یعنی قرآن) انہیں پڑھائے۔ واللہ عالم۔

موضع القرآن: (ف ۱۰) حضرت کو کئی دن وحی نہ آئی۔ دل مکدر رہا۔ کبھی کو نہ اٹھے۔ کافروں نے کہا۔ اس کو چھوڑ دیا اس کے رب نے۔ پھر یہ نازل ہوا۔ پہلے قسم فرمائی دھوپ روشن کی اور رات اندھیری کی۔ یعنی ظاہر میں بھی اللہ کی دو قدریں ہیں اور باطن میں بھی۔ کبھی چاندنا ہے کبھی اندھیرا ہے۔ دونوں اللہ کے ہیں۔ اللہ سے دور کبھی نہیں۔ ف ۲ حضرت کا یاب مر گیا۔ پیٹ میں چھوڑ کر۔ دادانے

پالا۔ وہ مرگیا آٹھ برس کا چھوڑ کر۔ چچا نے پالا جب تک جوان ہوئے
 ف ۳ جب حضرت جوان ہوئے قوم کی رسم و راہ سے ہمراز تھے۔
 اور اپنے پاس کوئی رسم و راہ نہ تھی۔ اللہ نے دین حق نازل کیا۔
 ف ۴ حضرت خدیجہ اپنی بھی قوم میں اشرف تھیں اور مالداروں
 سے نکاح ہوا۔ سب مال انھوں نے حاضر کیا۔

رابطہ آیات۔ سُوْرَةُ النَّشْرِخ۔

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَاِلٰی رِقَابِكَ فَاَرْغَبْ ۙ
 (۳۰۔ ۹۴)

ترجمہ: کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ اور اپنے رب کی طرف
 دل لگا۔

تفسیر حاشیہ: (۱) اللہ تعالیٰ آپ سے (خدا انھوا سنہ) ہمراز کیسے ہو۔ بلکہ
 اس نے تو آپ کو شرح صدر فرمائی ہے۔ (۲ و ۳) اور علاوہ اس کے
 یہ انعام بھی کیا کہ اصلاح امت کے لیے جس قانون کی ضرورت تھی وہ
 عطا فرما کر آپ کا بوجھ اُتار دیا (۴) اور آپ کا ذکر خیر شرط ایمان
 میں سے ہے۔ (۵ و ۶) آپ نہ گھبرائیں۔ عسر کے بعد یسر لازمی ہے (۸ و ۹)
 تبلیغ رسالت سے فراغت کے وقت یہ کام کیا کیجیے۔

ترجمان القرآن

مولانا ابوالکلام آزاد

ضروری تفسیر کے ساتھ اردو زبان میں یہ قرآن حکیم کے مطالب کا مجموعہ

ترجمان القرآن جلد اول (سورہ فاتحہ سے سورہ النعام تک) از مولانا ابوالکلام آزاد
 رحمتہ اللہ علیہ۔ اسلامی اکادمی۔ اردو بازار۔ لاہور۔

پورا مجموعہ تین جلدوں میں منقسم ہے۔ پہلی دو جلدیں مولانا ابوالکلام آزاد
 نے نور و فکر کا نتیجہ ہیں جو ان کی زندگی ہی میں مرتب و مدن ہو کر منظر عام پر
 آچکی تھیں۔ تیسری جلد ان کے معتقدین مولانا غلام رسول ہمدانی نے مولانا کا غیر
 مرتب و غیر مطبوعہ مواد ان کے بعد جمع کر کے ترتیب دی اور شائع کی۔ لیکن بغور
 مطالعہ کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس تیسری جلد میں وہ بات نہیں ہے
 جو پہلی اور دوسری جلدوں کا وصف خاص ہے۔ کاش جلد سوم بھی خود مولانا
 شائع کر جاتے کہ پہلی دو جلدوں کی طرح یہ بھی ایک منفرد شے اردو زبان میں
 ہوتی۔ لیکن مولانا نے جلد اول کے شروع میں جو پیش لفظ شامل کیا ہے
 اس کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جن حالات میں وہ یہ کام کر گئے وہ بھی
 کمالات اور معجزہ سے کم نہیں۔ جن موانع اور رکاوٹوں سے دوچار ہونا پڑا وہ
 اتنے ہمت شکن تھے کہ اگر تائید و یار دی شامل حال نہ ہوتی تو یہ مواد بھی ضائع
 ہو جاتا۔ یہ حال اب بھی جو کچھ موجود ہے وہ اردو زبان میں دینی ادب کا ایک
 قیمتی سرمایہ ہے۔ مولانا آزاد کی کی ہوئی پائیں سیاریوں بالخصوص کردہ فاتحہ
 کی تفسیر قرآن کریم کے مطالب و معانی کا بے بہا گنجینہ ہونے کے علاوہ
 ادب عالیہ میں شمار کیے جانے کے قابل ہے۔ اردو تفاسیر میں اس کا مقام
 کافی بلند ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد، روانہ صدی کی نابغہ روزگار شخصیتوں میں سے
 ایک تھے۔ ۷ اگست ۱۸۸۸ء میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ چار سال کی
 عمر میں رسم بسم اللہ ہوئی۔ ابتدائی تعلیم بلد الامین میں رہتے ہوئے حاصل
 کی۔ ۱۸۹۸ء میں ہندوستان آئے اور اسی وقت سے شاعری کا آغاز ہوا۔
 ۱۹۰۱ء میں شادی ہوئی۔ اسی سال ہفتہ وار المصباح جاری کیا۔ ۱۹۰۳ء
 میں درس نظامی کی تکمیل کی۔ اس کے بعد سے باقاعدہ صحافتی اور سیاسی

زندگی کا آغاز ہوا۔ اتنی کم عمر میں ان کی ان سرگرمیوں کو دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ نومبر ۱۹۰۳ء میں جب انھوں نے ماہنامہ "لسان الصدق" جاری کیا تو خواجہ الطاف حسین حالی جیسے کہنے مشق مصنف اس کو دیکھ کر بخیر متاثر ہوئے اور جب ۱۹۰۴ء میں وہ مولانا آزاد سے ملے تو ان کو ابوالکلام کا بیٹا سمجھ کر ان کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ لیکن جب انھیں بتایا گیا کہ وہ خود ابوالکلام آزاد ہیں تو انھیں یقین نہ آیا۔ اسی طرح مولانا شبلی کے ساتھ ہوا۔ ان سے خط و کتابت تو ۱۹۰۲ء سے جاری تھی۔ لیکن پہلی مرتبہ ملاقات ۱۹۰۴ء میں بمبئی میں ہوئی۔ مولانا شبلی نے بھی یہی سمجھا کہ یہ ابوالکلام آزاد کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ کہنے لگے، آپ کے باپ کے فضل و کمال کے کیا کہنے ہیں! مگر جب پتہ چلا کہ یہ خود ابوالکلام ہیں تو حیران رہ گئے۔

۱۹۱۲ء میں اہلال جاری ہو تو پورے ملک میں مولانا کی دھاک بٹھ گئی۔ ۱۸ نومبر ۱۹۱۴ء کے بعد اہلال بند ہو گیا اور ۱۹۱۵ء میں "البلاغ" جاری ہوا۔ ۱۹۱۶ء میں حکومت کے خلاف مضامین لکھنے کی وجہ سے مولانا کو بریکال سے نکال دیا گیا اور "اہلال" بھی بند کر دیا گیا۔ مولانا رانچی چلے گئے اور وہیں نظر بند ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی سرگرمیاں اتنی بڑھیں کہ کئی مرتبہ وہ امیر فرنگ رہے۔ آخری مرتبہ ۱۹۲۷ء سے ۱۹۴۵ء کے آخر تک احمد نگر کے قلعہ میں قید رہے۔ کئی بار انڈین نیشنل کانگریس کے صدر چنے گئے۔ آزادی ہند کے بعد وہ بھارتی کابینہ میں بحیثیت وزیر تعلیم کام کرتے رہے۔ آخر کار ۲۲ فروری ۱۹۵۸ء کو داعی اجل کو لبیک کہا اور جامع مسجد دہلی کے سامنے اردو پارک میں دفن ہوئے۔

۱۔ خیار خاطر، مکتبہ رشیدیہ ایڈیٹڈ۔ ۱۳۲۷ھ۔ شاہ عالم لائبریری۔ صفحات ۲۸۔ ۳۳

مولانا ابوالکلام آزاد کو قدرت نے دل و دماغ کی جو خوبیاں اور صلاحیتیں عطا کی تھیں وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ علم و ادب کا کون سا گوشہ تھا جو آپ کی دسترس میں نہ ہو۔ تمام علوم سے قطع نظر اگر ان کی قرآن فہمی کو دیکھا جائے تو یہ چلے سکا کہ وہ اس بحرناپید اکنار کے بھی بڑے اچھے شناور تھے۔ ساتھ ہی انھیں اردو و غریبہ پر بھی بڑی قدرت تھی۔ اپنی ان دونوں صلاحیتوں سے کام لے کر انھوں نے قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کے کرنے کا ارادہ کیا۔ اگرچہ اس کا آغاز انھوں نے ۱۹۱۶ء میں کر دیا تھا لیکن ان کے اس ارادہ نے ۱۹۳۰ء میں عملی جامہ پہنا۔ چنانچہ خود لکھتے ہیں:

"۱۹۱۶ء میں جب 'البلاغ' کے صفحات پر ترجمان القرآن اور تفسیر البیان کا اعلان کیا گیا تو میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات پختہ کر ایک ایسے کام کا اعلان کر رہا ہوں جو چند برس تک الناء و انتظار کی حالت میں معلق رہے گا۔ اور جو ملک کے شوق و انتظار کے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ اور میرے ارادوں کی تاحیاتوں کے لیے ایک درد انگیز مثال ثابت ہو گا۔"

لیکن واقعات کی رفتار نے بہت جلد متلاذیا کہ صورت حال ایسی ہی تھی لکھتے ہیں "۱۹۱۵ء میں جب میں نے اس کام کا ارادہ کیا تو یہ ایک وقت بین چیزیں پیش نظر تھیں۔ ترجمہ، تفسیر اور مقدمہ۔ تفسیر میں میں نے خیال کیا تھا کہ یہ تین کتابیں قرآن کے فہم و مطالعہ کی تین مختلف صورتیں پوری کریں گی۔ عالم تعلیم کے لیے ترجمہ، مطالعہ کے لیے تفسیر، اہل علم و نظر کے لیے مقدمہ۔"

"البلاغ میں جب ترجمہ اور تفسیر کی اشاعت کا اعلان کیا گیا ہے تو ترجمہ پانچ پاروں تک پہنچ چکا تھا۔ تفسیر سورہ آل عمران تک مکمل ہو چکی تھی۔ اور مقدمہ یادداشتوں کی شکل میں قلمبند تھا۔ اس خیال سے کہ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ سے

زیادہ کام انجام پا جائے۔ میں نے تصنیف کے ساتھ چھپائی کا سلسلہ بھی جاری کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح سال بھر کے اندر ترجمہ مکمل بھی ہو جائے گا اور چھپ بھی جائے گا۔ نیز تفسیر کی بھی کم از کم پہلی جلد شائع ہو جائے گی۔ ہر سات دن کی مشغولیت میں نے یوں تقسیم کر دی تھی کہ تین دن البلاغ کی ترتیب میں صرف کرتا تھا۔ دو دن ترجمے میں اور دو دن تفسیر میں۔

بہر حال اس وقت کی مہربان حکومت کی ورنہ انداز یوں کی بدولت پسندہ سال کی مدت اسی طرح گزر گئی۔ اور خدا خدا کر کے ۱۹۳۲ء میں پہلی جلد شائع ہو سکی۔ اس سلسلہ میں مولانا فرماتے ہیں،

”بہر حال کام شروع ہو گیا۔ اور اس خیال سے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ترجمہ کے لیے بھی ضروری تھی سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر ترجمہ کی ترتیب شروع کی۔ حالات اب بھی موافق نہ تھے۔ صحت روز بروز کمزور ہو رہی تھی۔ سیاسی مشغولیت کی آلودگیاں بدستور خلی انداز بھینیں۔ تاہم کام کا سلسلہ کم و بیش جاری رہا۔ اور ۲۰ جولائی ۱۹۳۲ء کو آخری سورت کے ترجمہ و ترتیب سے فارغ ہو گیا۔“

تادست رسم بود، ز دم چاک گریہاں

شرمندگی از خرقہٴ پیشینہ نہ دارم۔^۲

دلیہ تو مولانا کا کیا ہوا انتہام ہی ترجمہ و تفسیر زبان و بیان اور صحت کے لحاظ سے گر نقد ہے۔ تاہم سورہ فاتحہ کی تفسیر اپنی ادبی لطافتوں کی وجہ سے اردو زبان کا ادب پازہ اور خالصہ کی چیز ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ مولانا نے آیت

اِنَّكَ لَتَؤْتِيَنَّكَ الْوَسِيْلَةَ لَتُتَّبِعُنَّ كَوْفَعِي طُورٍ بِنَظَرٍ اَنْدَاز کر دیا ہے۔ حالانکہ ایمان میں پختگی پیدا کرنے اور توحید پر یقین کو کمال تک پہنچانے میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ البتہ مختصر ترجمہ اور تشریح میں اس کو شامل کیا ہے اور چند الفاظ میں اس آیت کی روح پیش کر دی ہے۔ یہاں نمونہ کے لیے اسی کو نقل کیا جاتا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ غَیْرِ الْمَغضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الْمُنْکَرِ (۱-۱)

(ترجمہ و تشریح) ہر طرح کی ستائش اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات

خلقت کا پروردگار ہے۔ جو رحمت والا ہے اور جس کی رحمت تمام مخلوقات کو اپنی بخششوں سے مالا مال کر رہی ہے۔ جو اس دن کا مالک ہے جس دن کاموں کا بدلہ لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ خدایا! ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تو ہی ہے جس سے اپنی ساری احتیاجوں میں مدد مانگتے ہیں۔ (خدایا!) ہم پر (سعادت کی) سیدھی راہ کھول دے۔ وہ راہ جو ان لوگوں کی راہ ہوتی جن پر تو نے انعام کیا۔ ان کی نہیں جو پھٹکارے گئے۔ اور نہ ان کی جو راہ سے بھٹک گئے۔^۱

تفہیم القرآن

نسید ابوالوالہ علی مودودی

یہ تفسیر جو چھ ضخیم جلدوں میں مکمل ہوئی ہے جماعت اسلامی کے بانی سید ابوالوالہ علی مودودی کی لکھی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ اس کے مداح ہیں اور کچھ سخت مخالف۔ جو مداح

ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تفسیر موجودہ دور کے انسانوں کے اعتراضات دور کرنے اور ان کو مطمئن کرنے کے لیے جدید انداز سے لکھی گئی ہے اور اس لیے جدید تسلی کو کافی اپیلی کرتی ہے۔ جو مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کسی دارالعلوم کے فارغ التحصیل نہیں ہیں۔ جس کی وجہ سے نہ وہ عربی کے مزاج سے کماحقہ واقفیت رکھتے ہیں اور نہ ان کا اپنا مزاج دینی ہے۔ اس لیے انھوں نے علماء دین اور سلف صالحین کی روش سے ہٹ کر اور جدت پسندی کو کام میں لاکر اپنی رائے سے یہ تفسیر لکھی ہے۔ اس لیے دین کی روح سے خالی ہے۔ ایسی صورت میں کسی غیر جانبدار کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دونوں میں کن لوگوں کی رائے صحیح ہے۔ ہر چیز کے دور رخ ہوتے ہیں۔ یہ کلیہ اس معاملہ میں بھی کارفرما ہے۔ لہذا یہی کہا جاسکتا ہے کہ دونوں فریق اپنے اپنے نقطہ نظر سے صحیح ہیں۔ حق کس طرف ہے اس کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔ اس تفسیر کے محرکات کو جاننے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مجمل طور پر مفسر کے حالات زندگی بتاوائے جائیں۔

سید ابو الاعلیٰ مودودی کا جدی وطن دہلی تھا۔ ان کے والد بزرگوار سید احمد حسن جو علی گڑھ کے تعلیم یافتہ تھے۔ اورنگ آباد (دکن) میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ وہیں ۳ رجب ۱۳۶۱ھ مطابق ۲۵ ستمبر ۱۹۰۳ء کو جمعہ کے دن مودودی صاحب کی ولادت ہوئی۔ چونکہ ان کا شجرہ نسب چشتیہ سلسلہ کے مشہور بزرگ خواجہ قطب الدین مودود چشتی سے ملتا ہے اس لیے ان بزرگ کی نسبت سے لفظ مودودی نام کا ایک جز بن گیا۔ خاندان کے ایک اور بزرگ کے نام پر اصل نام ابو الاعلیٰ قرار پایا۔ اور چونکہ دھبیال کی طرف سے سید تھے اس لیے پورا نام سید ابوالاعلیٰ مودودی ہوا۔

ابتدائی تعلیم گھر بعد ریاست حیدر آباد کے نئے نظام تعلیم کے تحت مودودی صاحب نے محض ۱۴ سال کے سن میں مولوی کا امتحان دے کر یونیورسٹی سے میٹرک کی سند حاصل کی۔ مولوی کے تصاب میں میٹرک کے تمام مضامین کے ساتھ ساتھ عربی زبان، فقہ، حدیث اور منطق کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ امتحان پاس کرنے کے بعد انھوں نے حیدر آباد (دکن) میں دارالعلوم کالج کی جماعت مولوی عالم میں داخلہ لیا۔ لیکن ابھی چھ ماہ ہی ہوئے تھے کہ ان کے والد پر فالج کا شدید حملہ ہوا۔ اور وہ اپنا سلسلہ تعلیم ختم کر کے سب سے بڑے بھائی سید ابو محمد کے پاس بھوپال چلے گئے اور وہاں اپنے والد صاحب کی تیمارداری کرتے رہے۔ لیکن وہ اس مہلک مرض سے جانبر نہ ہو سکے اور ۱۹۳۰ء میں فوت ہو گئے۔

والد کے انتقال کے بعد مولانا مودودی نے ذاتی مطالعہ سے اپنی قابلیت میں اضافہ کیا۔ انھوں نے اردو کے علاوہ عربی، فارسی اور انگریزی میں اتنی استعداد بہم پہنچائی کہ عربی اور انگریزی میں روانی سے بولنے اور لکھنے لگے۔ چنانچہ عرب مالک میں پہنچ کر وہ عربی میں تقریریں کرتے تھے۔ اور نومبر ۱۹۰۶ء میں امتحانی تقریر انھوں نے انگریزی میں کی۔

سترہ سال کی عمر میں مودودی صاحب نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ مدینہ منورہ، ہفت روزہ تاج، روزنامہ الجمعیت وغیرہ کے ادارہ تحریر سے منسلک رہے۔ اور حیب انھیں مالی مشکلات سے کسی قدر نجات ملی تو انھوں نے تصنیف و تالیف کی جانب توجہ کی۔ سب سے پہلی اور معرکتہ آرا کتاب "الجهاد في الاسلام" لکھی جو انھوں نے بعمر ۲۴ سال ۱۹۲۷ء میں لکھی۔

۱۹۲۹ء میں انھوں نے الجمعیت سے علیحدگی اختیار کر لی اور حیدر آباد

دکن چلے گئے۔ وہاں ۱۹۳۷ء تک مقیم رہے۔ وہیں سے ۱۹۳۲ء میں ماہنامہ "ترجمان القرآن" جاری کیا جو ابھی تک جاری ہے۔ اسی دوران رسالہ دینیات لکھا جو بہت مقبول ہوا۔ ۱۹۳۷ء میں شادی ہوئی۔ مارچ ۱۹۳۸ء میں علامہ اقبال کے مشورہ سے پٹھان کوٹ میں مقیم ہو گئے اور دارالعلوم قائم کیا۔ لیکن دسمبر ۱۹۳۸ء سے جون ۱۹۴۲ء تک لاہور میں قیام کرنے کے بعد پھر پٹھان کوٹ چلے گئے۔ اگست ۱۹۴۱ء میں جماعت اسلامی وجود میں آئی۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے۔ یہاں رہ کر شروع میں تو حکومت سے دستور کا مطالبہ کرتے رہے پھر خود سیاست میں شریک ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کئی بار قید ہوئے۔ ایک دفعہ ۱۹۵۳ء میں پھانسی کی سزا بھی سنائی گئی۔ جو بعد میں معاف ہو گئی۔ ان شہداء کے باوجود اسلامی آئین کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ اور ۱۹۷۹ء میں فوت ہو گئے۔ مگر اسلامی آئین کے نفاذ کا خواب ابھی تک شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔

اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود مولانا نے پچاس سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ لیکن تفہیم القرآن آپ کا اہم ترین کارنامہ ہے۔ اس تفسیر کے لکھنے کی ضرورت مولانا کو کیوں پیش آئی جبکہ کئی اچھی اچھی تفسیریں پہلے سے موجود تھیں؟ صاف ظاہر ہے کہ مولانا دائی اسلام بن کر اٹھے تھے اور انھوں نے شروع سے اسی نیک کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ چنانچہ انھوں نے اپنی دنیوی مفادات کو اس مقصد پر قربان کر دیا تھا۔ جب وہ حیدر آباد دکن میں مقیم تھے اس وقت ان کو وہاں آٹھ سو روپے ماہرہ پنشنیت پر دقتیں

۱۔ مولانا مودودی کی تقاریر - حصہ اول - جلد اول - از ثروت صولت اسلامک پبلی کیشنز لمیٹڈ لاہور - سال طباعت ۱۹۷۶ء، صفحات ۹ تا ۹۰۔

۲۔ یاد و نگاہ نصف ماہرہ برآری - مطبوعہ ادارہ نکر نو کراچی فروری ۱۹۸۶ء

جامعہ عثمانیہ میں رکھا جا رہا تھا لیکن انھوں نے سو روپے ماہوار پر اسلام کی خاطر کام کرنے کو ترجیح دی اور حیدر آباد جیسی پُر رونق جگہ کو چھوڑ کر پٹھان کوٹ جیسی دور افتادہ بستی میں جا پڑے۔ اس سلسلہ میں ان کے بڑے بھائی ابوالخیر مودودی لکھتے ہیں:

"(مولانا مودودی) نے حیدر آباد کی اس سستے زمانے کی آٹھ سو روپے ماہوار کی معقول تنخواہ کی اچھی زندگی کو ترک کر کے پردیس کے ایک گاؤں میں سو روپے کی آمدن کو قبول کر لیا۔ صرف اس لیے کہ وہ اپنے مقصد حیات اور پیغام کی خدمت کر سکے۔ آپ غور کیجیے کہ ہم میں کتنے فیصد اور کتنے فی ہزار نہیں بلکہ فی لاکھ لوگ یہ قربانی دے سکتے ہیں۔ ابوالاعلیٰ کا یہ اشار آج بھی میرے دل پر نقش ہے۔"

(سید ابوالاعلیٰ مودودی از ابوالآفاق، صفحہ ۱۵۷، ۱۵۸)۔

سید ابوالخیر مودودی صاحب کی اس تحریر کی تصدیق مولانا سنا طر احسن گیلانی کے ایک مکتوب سے بھی ہوتی ہے۔

ان بیانات کی روشنی میں یہ بتانا مقصود ہے کہ بہت تھوڑی عمر میں مولانا مودودی نے نظام اسلام کے احیاء اور نفاذ کے لیے کوشش کرنے کو اپنا مقصد حیات بنالیا تھا۔ انھیں اس بات کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ اسلام صرف چند رسوم و رواج کی ادائیگی کا نام نہیں بلکہ وہ پوری دینی اور دنیوی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس کا اصل سرچشمہ قرآن حکیم ہے۔ لہذا اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کا رابطہ قرآن سے قائم کیا جائے۔ عربی زبان سے ناواقفیت عام ہو چکی ہے لہذا مسلمانان ہند کے لیے خاص کر اردو زبان کو ذریعہ بنایا جائے۔ اس کے لیے مولانا نے ضروری سمجھا کہ عام فہم اردو زبان

۱۔ مولانا مودودی کی تقاریر جلد اول - ص ۱۶

میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کیا جائے۔ انھوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ عقلیت پسندی کا دور ہے اور پہلے کے بیشتر تراجم و تفسیر کی بنیاد عقیدہ پر رکھی گئی ہے۔ اور جدید تعلیم اور سائنس نے عقیدہ کو بڑی حد تک متزلزل کر دیا ہے۔ لہذا موجودہ نسل کو قرآنی تعلیم کو ان ہی کی اصطلاحوں میں سمجھایا جائے اور مغرب سے درآمد شدہ گمراہ کن نظریات کی کاٹ خود ان ہی کے ہتھیاروں سے کی جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد انھوں نے خود کتاب ہدایت کی تفسیر لکھنے کا ارادہ کر لیا۔

چنانچہ چالیس سال سے کم عمر میں ہی انھوں نے اس عظیم کام کا آغاز کر دیا۔ تبسم القرآن جلد اول کے دیباچہ کے اختتام پر مولانا خود تحریر فرماتے ہیں:

”اس کتاب کو میں نے محرم ۱۳۶۱ھ مطابق فروری ۱۹۴۲ء میں شروع

کیا تھا۔ پانچ سال سے زیادہ مدت تک اس کا سلسلہ جاری رہا۔

یہاں تک کہ سورہ یوسف کے آخر تک ترجمانی اور تفسیر تیار ہو گئی۔

اس کے بعد پے در پے ایسے اسباب پیش آتے چلے گئے کہ مجھے نہ تو

آگے کچھ لکھنے کا موقع مل سکا اور نہ اتنی فرصت ہی میسر آ سکی کہ

جتنا کام ہو چکا تھا اسی کو نظر ثانی کر کے اس قابل بناسکتا کہ

کتابی صورت میں شائع ہو سکے۔ اب اسے حسن اتفاق کہیے یا سود

اتفاق کہ اکتوبر ۱۹۴۸ء کو یکایک مجھے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت

گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا اور یہاں مجھ کو وہ فرصت بہم پہنچ گئی

جو اس کتاب کو پریس میں جانے کے قابل بنانے کے لیے درکار

تھی۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جس غرض کے لیے میں نے یہ محنت

کی ہے وہ پوری ہو۔ اور یہ کتاب قرآن مجید کے قیم میں بند گانِ خدا

کے لیے واقعی کچھ دکھارتا ہو سکے۔ وَمَا كُوفِّي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“

تبسم القرآن جلد اول ص ۱۲

مولانا نے اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ گھر میں یا جیل میں بیٹھ کر تفسیر لکھ دی بلکہ اپنے بعض بیانات کی وضاحت کے لیے ان مقالات کو پچشم خود دیکھنا بھی ضروری سمجھا۔ جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اپنی اس خواہش کو مولانا نے ۱۹۵۹ء اور ۱۹۶۰ء میں پورا کیا۔ اس سلسلہ میں مولانا مودودی کی تقاریر کے مرتب جناب ثروت صولت صاحب فرماتے ہیں:

”مولانا مودودی نے مشرق وسطیٰ کا دوسرا سفر ۱۹۵۹ء اور

۱۹۶۰ء میں اس وقت کیا جب پاکستان میں مارشل لا لگایا ہوا تھا

وہ ۳ نومبر ۱۹۵۹ء کو کراچی سے روانہ ہوئے اور ۵ فروری ۱۹۶۰ء

کو واپس آ گئے۔ یہ ان کا تحقیقی سفر تھا جس کے دوران میں انھوں نے

سعودی عرب، اردن، فلسطین، شام اور مصر کے ان آثار کا

مشاہدہ کیا جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔“

مولانا کے اس سفر کی مکمل روداد ان کے رفیق سفر محمد عاصم صاحب

نے ”سفرنامہ ارض القرآن“ کے نام سے ایک کتاب کی شکل میں تالیف کر دی

ہے۔ اس سفر میں اگرچہ ان کو ان تمام ممالک کی حکومتوں کا تعاون

حاصل رہا جن ممالک کا انھوں نے سفر کیا تھا۔ اس کے باوجود بعض مقامات

پر ایسی دشواریاں پیش آئیں کہ اگر تائیدِ اہلِ دیں شامل نہ ہوتی تو

شراء سفر میں سے کسی کا بھی وجود باقی نہ رہتا بلکہ کوئی اس نقصانِ عظیم کی

اطلاع دینے والا بھی نہ ہوتا۔“ پچ پوچھیے تو مفسرین میں مولانا کے علاوہ

کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں دکھائی دیتی جس نے اس بنیک کام میں ایسی

۱۔ مولانا مودودی کی تقاریر جلد اول صفحات ۹۱، ۹۲

۲۔ سفرنامہ ارض القرآن سومی پبلی کیشنز لمیٹڈ ۱۳۔ اسی شاہ عالم مارکیٹ، لاہور

اشاعت سورہ ۱۵۷، صفحہ ۲۴۸، ۲۴۹

صعوبات برداشت کی ہوں۔

اس سفر میں جو تحقیقات ہوئی تھیں اور آثار کے جو نوٹو لیے گئے تھے وہ سب مع بعض نقشہ جات تفہیم القرآن میں شامل کر دیے گئے ہیں جن کی وجہ سے اس تفسیر کو اردو کی جملہ تفاسیر میں منفرد حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ مولانا نے تفسیر بیان کرنے میں نہ آنکھ بند کر کے اپنے پیش روؤں کی تقلید کی اور نہ تجد و پسندوں کی لالچنی باتوں کو سراہا۔ بلکہ دلائل و براہین کو کام میں لا کر نتائج اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً بعض مفسرین نے بائبل کے اس بیان پر کہ حضرت نوح کی کشتی کو ہستان آرمینیا کی بلند ترین چوٹی ادا راط سے جا کر لگی تھی۔ اس چوٹی کو قرآن میں مذکور جبل جودی قرار دے دیا۔ مگر مولانا مودودی نے دریائے زاب کے کنارے واقع جبل نصیر کو کوہ جودی بتایا ہے۔ ان کی اس بات کی تصدیق تینوا کے مقام پر پائی جانے والی بعض تختیوں سے بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح انھوں نے خلیج سومیر اور خلیج عقبہ کے نقطہ اتصال کی جگہ نیل ابیض اور نیل ارض کے سنگم کو "مجمع البحرین" قرار دیا ہے۔ تاہم ضروری نہیں ہے کہ مولانا کی ہر بات کو حتمی سمجھا جائے۔ بہو اور غلطی کا امکان ہر حال میں باقی رہتا ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ مولانا نے نئے مقلد ہیں اور نہ تجد و پسند۔

ذیل میں ان کی تفسیر کے دو ایک نمونے درج ہیں:

إِيَّاكَ لَعْنُوكَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

ترجمہ: "ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔"

تفسیر: "یعنی ترے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت ہی کا نہیں ہے

بلکہ استعانت کا تعلق بھی ہم تیرے ہی ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمیں

معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے اور ساری طاقتیں

تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے۔ اسی لیے ہم اپنی حاجتوں کی طلب میں تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری مدد پر ہی ہمارا اعتماد ہے۔"

اس مختصر تفسیر سے انھوں نے ہر طرح کے شرک کی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ اب قرآن کریم کی وہ آیت لیجیے جس کی بنیاد تجد و پسند حضرات نے ردس اور امریکہ کے بے لہر خلا لورڈوں کی کوششوں کو عین اطاعتِ خداوندی قرار دیا ہے۔ مولانا نے اس آیت کا جو ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے وہ اس سے کتنی مختلف ہے۔ ملاحظہ ہو:

يَسْمَعُ شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

ترجمہ: "اے گمراہ جن و انس تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو۔ نہیں بھاگ سکتے۔ اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔"

تفسیر: زمین اور آسمانوں سے مراد ہے کائنات یا الفاظ دیگر خدا کی خدائی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی گرفت سے بچنا کتنا ہمارے پس میں نہیں ہے۔ جس باز پر ساری ہمیں بخردی جا رہی ہے اس کا وقت آنے پر تم خواہ کسی جگہ ہو۔ بہر حال پکڑ لائے جاؤ گے۔ اس سے بچنے کے لیے تمہیں خدا کی خدائی سے بھاگنا پڑے گا۔ اس کا بل بوتہ تم میں نہیں ہے۔ اگر ایسا ٹھنڈا ہے۔ میں دیکھتا ہوں تو اپنا زور لگا کر دیکھ لو۔"

ایہ ذرا تجد و پسندوں کی تحقیق ملاحظہ ہو۔ قرماتے ہیں۔ ”مولوی اور ملا آیت کا مطلب کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اس میں جو لفظ سلطان آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں راکٹ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اسے جنوں اور انسانوں، ویسے تو ستم کائنات کے آہ پار جاتیں سکتے اس لیے کہ اس میں بڑی طاقت چاہیے لہذا اگر تم اقطار السموات میں نفوذ کرتا چاہتے ہو یا اس کے پار نکلنا چاہتے ہو تو ایک راکٹ بنا لو۔ پھر تمہیں کائنات سے نکل بھاگنے میں سرفیصلہ کامیابی ہو جائے گی۔ مسلمان یہ سچا رہے تو قَالَ اللَّهُ قَالَ الرَّسُولُ میں پھٹنے رہے لہذا اس آیت کا مطلب کیا سمجھتے، امریکہ والوں نے اس کا مطلب بھی سمجھ لیا اور اس کو علی گار بھی پہنا دیا۔ چاند تک تو پہنچ ہی گئے اب کائنات کے پار ہونے میں قشوری سی کسراور رہ گئی ہے۔ جلد ہی خدا کی خدائی سے نکل کر اپنی خدائی کا اعلان کر دیں گے۔

تفسیر صغیر

مورالشیوالدین محمود احمد

جبکہ سر ورق کی عبارت سے ظاہر ہے تفسیر صغیر قرآن مجید کا اردو یا محاورہ ترجمہ مع مختصر تفسیر ہے۔ ترجمہ و مفسر قادیانی جماعت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کے صاحبزادے اور خلیفہ ثانی الحاج مرزا بشیر الدین محمود احمد ہیں۔ اور ناشر ادارۃ المصنفین ربوہ ضلع جھنگ ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود سالہا سال قادیانی جماعت کے سربراہ رہے اور انھوں نے ہائی مسلك کے کام کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلك کی تبلیغ و اشاعت کا کام بھی نہایت

۱۔ تفسیر صغیر۔ اردو بامی وہ ترجمہ مع مختصر تفسیر از الحاج مرزا بشیر الدین محمود احمد ناشر ادارۃ المصنفین ربوہ ضلع جھنگ ص ۲

تندہی سے انجام دیا۔ ان کا دور اس لحاظ سے کافی اہم ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے کی وجہ سے اس جماعت کا مرکز قادیان کے بجائے ربوہ بنا۔ اور ان کو از سر نو جماعت کی تنظیم اور اپنے مستقر کی تعمیر و تشکیلی کرنی پڑی۔ اگرچہ یہ دونوں کام بڑی ذمہ داری کے تحفے تاہم جماعت کی یکجہتی اور اس مسلک کے ماننے والے بعض سربراہان و وہ اشخاص کے تعاون سے انھوں نے اس ذمہ داری کو بہ احسن وجہ پورا کیا۔ اس نقل مکانی میں ان کی جماعت کو ان مصائب و شدائد سے نہیں گزرنا پڑا جن سے مسلمانوں کے سوا داعظم کو دوچار ہوتا تھا۔

ربوہ کے مرکز سے مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے مسلک سے متعلق لیٹرچر شائع کرنے کے علاوہ قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی شائع کی اس میں کئی جگہ مسلمانوں کے مسلک اور عقیدہ کے خلاف باتیں دکھائی دیتی ہیں۔ مثلاً خاتم النبیین کی جو تفسیر و تاویل بیان کی گئی ہے اس کو سوا داعظم کے نقطہ نظر سے نہ صرف منطقی معالطہ بلکہ کج بحثی سے تعبیر کیا جائے گا۔ لیکن زیر نظر نسخہ میں بعض ایسی خوبیاں بھی موجود ہیں جن کا اعتراف کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کو شایان شان طریقہ پر نہایت اچھے آرٹ پیپر پر شائع کیا گیا ہے۔ شروع میں سیپاروں اور سورتوں کی مکمل فہرست ہے۔ سیپاروں کے صفحات کے نمبر الگ دیے گئے۔ سورتوں کے الگ۔ بہر صورت کے رکوع اور آیات کی تعداد بھی الگ الگ کاموں میں بتادی گئی ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ مختلف سورتوں کا آغاز کس کس سیپارے میں ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اس تفسیر کا یہ وصف ہے کہ شروع میں مضامین قرآن کریم کا ایک جامع ایڈیکس دیا گیا ہے۔ یہ ایڈیکس تقریباً سو صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں چھ کالم بنائے گئے ہیں۔ پہلے کالم میں حروف ہجائی کے اعتبار سے اردو

میں مختصر الفاظ میں مضامین ہیں۔ وہ سرے کالم میں صفحات کے نمبر ہیں۔ پھر
کالم میں ان سورتوں کے نام ہیں جن میں وہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ
کالم میں آیتوں کے نمبر ہیں۔ پانچویں کالم میں ان حاشیوں کے نمبر ہیں جو ان میں
بعض مضامین کی وضاحت کے سلسلہ میں دیے گئے ہیں۔ اور چھٹے کالم میں
ان مضامین سے متعلق آیات قرآنی دی گئی ہیں۔ غرض یہ جامع اندیکس دیگر
قاری کے لیے بڑی سہولتیں پیدا کر دی ہیں۔ اور ترجمہ اور تفسیر پر خود
غور و فکر کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔

ترجمہ الفاظ کے تھوڑے بہت رد و بدل سے یہی کیا گیا ہے جو دوسرے
مترجم و مفسر بیان کرتے ہیں۔ البتہ تفسیر میں مفسر نے پوری آزادی کے ساتھ
اپنے اور دوسرے جدید کے لفاظوں کا پورا خیال رکھا ہے اور تمہایت عجیب و
غریب تشریح و تاویل پیش کی ہے۔ مثلاً

(۱) اِيَّاكَ تَعْبُدُ وَاِيَّاكَ تَسْتَعِيْنُ

ترجمہ: "اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی
مدد مانگتے ہیں"۔

تفسیر: جب خدائے تعالیٰ کی قدرتِ خاص کے مظاہر دنیا میں
ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ انسان کے قریب
ہو جاتا ہے اور سعید طبع لوگوں کو خدا تعالیٰ نظر آنے لگ جاتا
ہے اور ایک تیا ایمان ان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ پس غائب
خدا ان کو حاضر نظر آنے لگتا ہے اور وہ اِيَّاكَ تَعْبُدُ وَاِيَّاكَ
تَسْتَعِيْنُ کہہ اٹھتے ہیں اور رؤیت در حقیقت انبیاء کے زمانہ میں

اور انبیاء کے قریب زمانہ میں حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جبکہ کثرت
سے لوگ اس قسم کی معجزانہ رویت کا مقام حاصل کرتے ہیں۔
اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انبیاء سے بعید زمانہ میں بھی
جا کر کچھ لوگ اس قسم کے رہتے ہیں سوائے اس قلیل عرصہ کے
جو کسی آنے والے موعود سے پہلے کا ہوتا ہے۔ جبکہ دنیا سعیدوں
سے تقریباً خالی ہو جاتی ہے۔ مگر یہ لوگ جو زمانہ نبوت سے
بعد پیدا ہوتے ہیں اس مقام کے حاصل کرنے والے
لوگ ان میں اتنے تھوڑے ہوتے ہیں کہ خدا سے ان کا تعلق
انفرادی تعلق کہلا سکتا ہے۔ اور اِيَّاكَ تَعْبُدُ وَاِيَّاكَ
تَسْتَعِيْنُ میں تَعْبُدُ کا "تو" اور تَسْتَعِيْنُ کا "تو"
بتا تا ہے کہ یہاں اس جماعت کا ذکر ہے جو کہ اجتماعی حیثیت
رکھتی ہے جن میں کثرت سے خدا تعالیٰ کے قرب کو پانے والے
اور ان کے نشانات کو دیکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔
قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اسی مضمون کی طرف یوں اشارہ
فرمایا گیا ہے کہ تَلْتَمِسُوْنِ الدَّوْلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنْ الْاٰخِرِيْنَ
(سورۃ واقعہ آیت ۱۴-۱۵) مفسرین نے غلطی سے اس کے
یہ معنی کر لیے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ
میں زیادہ اور بعد میں کم حالانکہ یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا
ہے کہ زمانہ رسالت اور اس کے قریب کا زمانہ میں یہ مقام شہود حاصل
کرنے والے کثرت سے ہوتے ہیں اور جب زمانہ نبی سے دور ہو جاتا
ہے تو یہ لوگ تھوڑے رہ جاتے ہیں اور ان کی حیثیت انفرادی
رہ جاتی ہے۔ جماعتی نہیں رہتی۔ ۱۔

ترجمہ اور تفسیر کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ترجمہ تو عوام و خواص سب کے لیے قابل فہم ہے لیکن تفسیر صرف مخصوصین کے لیے ہے عام آدمی تو ترجمہ سے جو کچھ سمجھ لیتا ہے، تفسیر پڑھنے کے بعد وہ بھی اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ کاش تفسیر بیان کرتے وقت بھی عوام کا خیال رکھا جاتا۔

سورہ احزاب کی درج ذیل آیت میں ترجمہ میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے اور پھر اسی تبدیلی کی روشنی میں عجیب انداز سے تفسیر بیان کی ہے۔ ملاحظہ ہو:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ (۳۳-۳۴)

ترجمہ: ”نہ محمد تم سے کسی مرد کے باپ تھے نہ ہیں (نہ ہوں گے)

لیکن اللہ کے رسول ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نبیوں

کی مہر ہیں۔ اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہیں ۝

یہاں خاتم کے معنی مہر بتائے گئے ہیں اور اسی کی روشنی میں حسب ذیل تفسیر بیان کی گئی ہے۔

تفسیر: یعنی آپ کی تصدیق کے بغیر اور آپ کی تعلیم کی شہادت

کے بغیر کوئی شخص نبوت یا ولایت کے مقام تک نہیں

پہنچ سکتا۔ لوگوں نے نبیوں کی مہر کی جگہ آخری نبی

کے معنی لیتے ہیں۔ اس سے بھی ہماری پوزیشن میں فرق

نہیں آتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج

کو مد نظر رکھا جائے تو انبیاء و کا شجرہ مطاہی مستد

احمد بن حنبلؒ یوں بتاتا ہے۔

یہ شجرہ اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ نو خالے بتا کر ان میں اہل زمین اور انبیاء کے مقام کو اس طرح متعین کیا ہے، سب سے نیچے خالے میں اہل زمین میں پھر نیچے سے اوپر کی طرف پہلے آسان پر حضرت آدمؑ، دوسرے پر حضرت عیسیٰؑ، تیسرے پر حضرت یوسفؑ، چوتھے پر حضرت ادریسؑ، پانچویں پر حضرت ہارونؑ، چھٹے پر حضرت موسیٰؑ، ساتویں پر حضرت ابراہیمؑ اور آٹھویں خالہ میں سدرۃ المنتہیٰ پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اس شجرہ کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے۔ ”ختم نبوت کے یہ معنی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب نبیوں سے افضل ہے۔“

(۳) اب سورۃ الناس کی آخری مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ کا ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ ہو:

ترجمہ: خواہ وہ فتنہ پرور یا تحفہ رہنے والی ہستیوں میں سے ہو،

خواہ عام انسانوں میں سے ہو۔

تفسیر: اس جگہ جِنَّۃِ کا لفظ محض رہنے والی ہستیوں کے متعلق

استعمال ہوا ہے اور النَّاسِ کا لفظ عام انسانوں کے لیے

استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دوسو سے پیدا کئے گئے

لوگ کبھی تو غیر مالک کے ہوں گے جو نظر آتے ہوں گے اور کبھی

ملکی عامۃ الناس ہوں گے جو اپنے نعروں سے مومنوں کے دلوں

میں دوسو سے پیدا کر دیں گے۔ ۲

تدبرِ قرآن

مولانا امین احسن اصلاحی

ڈاکٹر حافظ قاری فیوض الرحمن نے اپنی قابل قدر تالیف "تعارف قرآن" میں "تدبرِ قرآن" پر ان الفاظ میں تبصرہ کیا ہے۔

"یہ ترجمہ مولانا امین احسن اصلاحی کی تفسیر "تدبرِ قرآن" کے ذیل میں ہے، عام فہم ہے تفسیر کا انداز بھی پیارا ہے۔"

جہاں تک "تدبرِ قرآن" کا تعلق ہے یہ اردو میں لکھی جانے والی بہترین تفاسیر میں سے ایک ہے۔ اس پر یہ سہ سہری سا ایک سطر ہی تبصرہ کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ باتوں کا اعتراف خود ڈاکٹر صاحب کو بھی ہے۔ انھوں نے ترجمہ کو عام فہم اور تفسیر کے انداز کو پیارا بتایا ہے لیکن ان دونوں چیزوں پر کھل کر اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اس تفسیر کا بغور مطالعہ نہیں کیا اور ایک آدھ جگہ سے تھوڑی سی عبارت پر طے کر ترجمہ کے عام فہم ہونے اور تفسیر کے پیارے انداز کا تو پتہ لگا لیا، لیکن اس کی تمام خوبیوں کا احاطہ نہیں کر سکے۔

مولانا امین احسن اصلاحی اسلامی تحریک کے ایک خاموش کارکن ہیں۔ ان کے دل میں اسلام کا درد ہے اور انھوں نے ڈوب کر قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ مولانا حمید الدین قرہاوی کے خاص شاگرد ہیں۔ اور کافی عرصہ تک جماعت اسلامی کے نہایت اہم رکن رہ چکے ہیں۔ مولانا مودودی کی طرح اپنی صاف گوئی کی بدولت انھیں بھی خان یاقوت علی خان کے دروایت

میں انکار رہ مہینے تک ملتان جیل میں رہنا پڑا۔ وہ یہ زمانہ صبر و سکون سے جیل کی چہار دیواری کے اندر گزار کر باہر آ گئے اور بغفلہ تعالیٰ آج تک باہر ہی ہیں۔ لیکن یہ بات آج تک معذرتی ہوئی ہے کہ اس وقت مولانا مودودی کو تو اس وجہ سے نظر بند کیا گیا تھا کہ انھوں نے کشمیر کی جنگ کو جہاد نہیں کہا تھا۔ مگر مولانا اصلاحی کو کس لیے ان کے ساتھ تعلق کر دیا گیا تھا؟ بہر حال "رموزِ مملکت خویش خسرواں دانشدہ" کے زیریں اصولوں کو سامنے رکھ کر اس معاملہ سے قطع نظر اتنا بتا دیا جائے کہ مولانا امین احسن اصلاحی دین کی خدمت حکومت سے بارہا کہہ کہہ کر لے کے قائل ہیں۔ لہذا جب جماعت اسلامی میدانِ سیاست میں آگئی تو انھوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات کی اشاعت کے لیے وقف کر دیا۔ مولانا حمید الدین قرہاوی سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں انھوں نے جو فہم حاصل کیا تھا وہ دوسروں کی طرف منتقل کرنے کی غرض سے اس کو تحریری شکل میں مرتب و مدون کرنا شروع کر دیا۔ زیر تبصرہ تفسیر تدبرِ قرآن ان کی اسی کوشش و کاوش کا نتیجہ ہے۔ انھوں نے بیان واقعہ کے طور پر لکھا ہے کہ "یہ کتاب میری چالیس سال کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔"

"تدبرِ قرآن" کئی جلدوں میں ہے۔ اس کی پہلی جلد ستمبر ۱۹۶۷ء میں پہلی بار منظرِ عام پر آئی تھی۔ اس کے شروع میں ایک طویل مقدمہ ہے جس میں انھوں نے قرآن کریم کی بعض خوبیوں اور اس کے زبان و بیان کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں۔ اس مقدمہ کو انھوں نے اس طرح شروع کیا ہے۔

"تدبرِ قرآن" جلد اول شائع کردہ دارالاشاعت اسلامیہ۔ امرت روڈ
کوشش نگر لاہور۔ یار اول ستمبر ۱۹۶۷ء ص ۱۵

اس کتاب پر میں نو اہم مقدمہ لکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اب سے بہت پہلے میں نے "تدبر قرآن" کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جس کے غالباً دو تین ایڈیشن زکھل چکے ہیں۔ یہ کتاب میں نے اسی مقصد کے لیے لکھی تھی کہ یہ میری تفسیر کے لیے مقدمے کا کام دے گی۔ چنانچہ ارادہ کیا تھا کہ اسی کو تفسیر کے شروع میں لگا دیا جائے گا۔ لیکن اب جب اس نگاہ سے اس کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ بہت پہلے لکھے جانے کی وجہ سے اس میں بعض کمزوریاں بھی لگی ہیں اور اس کے بعض مقامات میں ضروری طوالت بھی ہے۔ اگر اسی کو بعینہ کتاب کے ساتھ جوڑ دیا گیا تو یہ اسی کتاب کے ساتھ نا انصافی ہوگی۔ چنانچہ دوسرے ضروری کاموں کو نظر انداز کر کے مجھے اس مقدمہ کے لیے قلم سنبھالنا پڑا۔

وَبِیِّنِ اللّٰہِ التَّوْبِیْقِ ۱

جیسا کہ اس عبارت سے ظاہر ہے مفسر نے اپنی پہلی کتاب "تدبر قرآن" کو چھوڑ کر تفسیر کے لیے مقدمہ اذ سر نو لکھا ہے اور اس کے مضمون کو بڑی حد تک بدل دیا ہے۔ چنانچہ مقدمہ کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب مذکورہ بالا کا ابتدائی حصہ ترک کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم سے فیض حاصل کرنے کے لیے وہ ایک اہم بلکہ اہم ترین نکتہ ہے۔ غیر مسلم اور بعض روشن خیال مسلمان بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن جب خدا کا کلام اور ہدایت کا سرچشمہ ہے تو پھر اس سے ہٹ کر کسی کو ہدایت کیوں نہیں ملتی۔

۱۔ تدبر قرآن جلد اول، شائع کردہ دارالاشاعت اسلامیہ، امرت روڈ کراچی ۲، لاہور۔ مارچ اول ستمبر ۱۹۶۷ء ص ۱

اصلاحی صاحب نے ایسے لوگوں کو شروع میں جتنا دیا تھا کہ "جب تم قرآن کا مطالعہ کرو تو اس کو اس تہیت سے شروع کرو کہ وہیں اس سے ہدایت حاصل کرو تا ہے۔ اسی صورت میں یہ ہتھار سے لیے ہدایت کا سرچشمہ ثابت ہوگا۔ لیکن اگر تم اسے تنقیدی نظر سے پڑھو گے یا یہ دیکھنا چاہو گے کہ یہ موجودہ دور کے نظریات کی تائید کرتا ہے یا ہماری خواہشات کو جائز قرار دیتا ہے یا نہیں، تو پھر اس سے تمہیں کبھی بھی ہدایت حاصل نہ ہوگی۔" ۱

مقدمہ میں بھی فہم قرآن کے سلسلہ میں بڑی مفید باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز فہم قرآن کے داخلی اور خارجی مسائل کی تفصیلی بحث ہے۔ اس کے تحت بہت سے ذیلی عنوانات آگئے ہیں جن میں قرآن کی زبان کو اولیت کا درجہ دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اول تو قرآن کی زبان عربی ہے۔ پھر وہ زبان اتنی فصیح و بلیغ ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی زمانہ میں بھی کوئی کلام پیش نہیں کیا جاسکا۔ ترجموں کے ذریعہ اس کی ان خوبیوں کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اس کی خوبیوں اور لطافتوں کا اندازہ کرتے کے لیے ضروری ہے کہ براہ راست عربی زبان سیکھی جائے اور اس زبان کا ذوق پیدا کیا جائے۔ جب تک یہ ذوق پیدا نہیں ہوگا قرآن کے متشاء کو سمجھنا ممکن نہیں۔ یہ کام اگرچہ دشوار گزار ہے تاہم ایک اعلیٰ مقصد کے لیے دشواری کو گوارا کرنا پڑتا ہے۔

اس سلسلہ میں دوسرا مسئلہ نظم قرآن کا ہے۔ چونکہ اس کلام

۱۔ تدبر قرآن کے مقدمہ میں یہ بات بعد میں بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے تدبر قرآن جلد اول ص "ش"

کے معنی طلب اول خود عرب تھے جو اپنی زبان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ اس لیے وہ تو اس نظم کو سمجھ لیتے تھے لیکن دوسروں کے لیے یہ کام بہت دشوار ہے۔ تاہم کلام الہی سے پوری طرح مستفید ہونے کے لیے اس نظم کو سمجھنا ضروری ہے۔ لہذا اس میں بھی پورے غور و فکر اور تدبیر سے کام لینا چاہیے۔ تاکہ اس نظام زندگی کا ایک واضح اور مربوط خاکہ ذہن میں آجائے جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے۔ نظم کی قدر و قیمت کے عنوان کے تحت اصلاحی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”نظم کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے کہ وہ محض علمی لطائف کے قسم کی ایک چیز ہے جس کی قرآن کے اصل مقصد کے نقطہ نظر سے کوئی خاص قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو اس کی اصل قدر و قیمت یہی ہے کہ قرآن کے علوم اور اس کی حکمت تک رسائی اگر ہو سکتی ہے تو اسی کے واسطے سے ہو سکتی ہے۔ جو شخص نظم کی رہنمائی کے بغیر قرآن کو پڑھے گا وہ زیادہ سے زیادہ جو حاصل کر سکے گا وہ کچھ منفرد احکام اور مفرد قسم کی ہدایات ہیں۔“

آگے چل کر اصلاحی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”میں نے اس تفسیر میں چونکہ نظام کلام کو پوری اہمیت دی ہے اس وجہ سے ہر جگہ میں نے ایک ہی قول اختیار کیا ہے۔ بلکہ اگر میں اس حقیقت کو صحیح لفظوں میں بیان کروں تو مجھے یوں کہنا چاہیے کہ مجھے ایک ہی قول اختیار کرنے پر مجبور

ہونا پڑا ہے۔ کیونکہ نظم کی رعایت کے بعد مختلف وادیوں میں گردش کرنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ صحیح بات اس طرح متفق ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ آدمی اگر بالکل اندھا ”بہرا“ متعصب نہ ہو تو اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے لیکن اس سے انحراف برداشت نہیں کر سکتا۔“

ان وضاحتوں کے بعد خارجی مسائل پر بحث کی گئی ہے اور ذیلی عنوانات کے تحت ان پر الگ الگ روشنی ڈالی گئی ہے جیسے سبب متواتر و مشہورہ، احادیث و آثار صحابہ، شان نزول، کتب تفسیر، قدیم آسمانی صحیفہ، تاریخ عرب۔

آخر میں قرآن کے طالبوں کے لیے چند ہدایات دی گئی ہیں۔ اس حصہ میں مذکورہ کتاب تدبیر قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں پہلی ہدایت ”نیت کی پاکیزگی“ کے عنوان کے تحت بتایا گیا ہے کہ ”آدمی قرآن مجید کو صرف طلب ہدایت کے لیے پڑھے، کسی اور غرض کو سامنے رکھ کر نہ پڑھے۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ قرآن کو ایک برتر کلام مانا جائے۔ تیسری ہدایت یہ کہ قرآن کے تقاضوں کے مطابق بدلنے کا عزم۔ چوتھی ہدایت یہ کہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا۔“

یہ ہدایات دینے کے بعد چند حروف خاص اس تفسیر سے متعلق بیان کیے گئے ہیں اور پھر ترجمہ و تفسیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔

قرآن کو بجا طور پر کتاب ہدایت کہا جاتا ہے اور یہ چشمہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے مومن کی اس دعا کے جواب میں جاری کیا ہے جو وہ سورہ

تاج محل کی تلاوت کرتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (اے اللہ! سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت فرما۔) اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کی دعا قبول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ط

(اے بندے اگر تو واقعی ہدایت چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم تجھے یہ نسخہ کیسیادے رہے ہیں۔ اس کو پڑھ، سمجھ اور عمل کر۔ وہ نسخہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ان لوگوں کے لیے جو غیب میں رہتے ایمان لاتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔

تدبیر قرآن میں اسی چیز پر زور دیا گیا ہے کہ قرآن کا مطالعہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، کسی اور غرض سے نہیں۔ چنانچہ کہا گیا ہے:

"آدمی قرآن مجید کو صرف طلب ہدایت کے لیے پڑھے کسی اور غرض کو سامنے رکھ کر نہ پڑھے۔ اگر طلب ہدایت کے سوا آدمی کے سامنے کوئی اور غرض ہوگی تو وہ نہ صرف قرآن کے فیض ہی سے محروم رہے گا بلکہ اندیشہ اس بات کا بھی ہے کہ قرآن سے جتنا دور وہ اب تک رہا ہے اس سے بھی کچھ زیادہ دور ہٹ جائے۔"

مفسر موصوف کے اس صاحب مشورہ کی روشنی میں ضروری معلوم ہوتا ہے

کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی انھوں نے جو تفسیر بیان کی ہے نمونہ کے لیے وہی پیش کر دی جائے۔ وہ کہتے ہیں:

تفسیر: اِهْدِنَا کا مطلب صرف اسی قدر نہیں ہے کہ میں سیدھا

راستہ دکھا دے بلکہ اس کا مفہوم اس سے بہت زیادہ ہے۔ اس میں یہ مفہوم بھی ہے کہ اس راستہ کی صحت پر ہمارے دل مطمئن کر دے۔ اس پر چلنے کا ہمارے اندر دوق و مشوق پیدا کر دے۔ اس کی منکلیں ہمارے لیے آسان کر دے اور اس پر چلا دینے کے بعد دوسری پگڈنڈیوں پر بھٹکنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ سارا مضمون یہاں صلہ کو حذف کر دینے سے پیدا ہوتا ہے۔

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پر الف لام عہد کا ہے۔ اس سے مراد وہ سیدھا راستہ ہے جو بندوں کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے جو دین اور دنیا دونوں کی صلاح و کامیابی کا ضامن ہے جس پر چلنے کی دعوت نبیوں اور رسولوں نے دی ہے۔ جس پر ہمیشہ خدا کے نیک بندے چلتے ہیں جو قریب تر اور سہل تر ہے۔ جس کے ادھر ادھر سے گمراہوں اور گمراہ کرنے والوں نے بہت کج پیچ کی راہیں نکال لی ہیں لیکن وہ بجائے خود قائم ہے اور خدا تک پہنچنے والے اسی پر چل کر خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی سیدھے راستہ کو حضور نے ایک مرتبہ اس طرح بھی یا کہ زمین پر ایک سیدھا خطا کھینچی پھر اس کے دائیں بائیں اڑے ترچے خطوط کھینچ دیے پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور یہ آٹے ترچے خطوط پگڈنڈیاں ہیں اور ان میں ہر پگڈنڈی کی طرف کوئی نہ کوئی

تفسیر القرآن

مولانا سید ظفر حسن امر دہوی

یہ تفسیر نہایت اہتمام سے شمیم بک ڈپو، ناظم آباد کراچی نے شائع کی ہے
مفسر حضرت ادیب اعظم الحاج مولانا سید ظفر حسن صاحب قبلہ امر دہوی
ہیں جو دو صد سینہ کتبوں کے مصنف اور جامعہ امیہ کے یانی ہیں۔
معاویہ کی تعداد پینتیس ہے۔ جن میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں۔
اور یہ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ ان سب باتوں سے اندازہ لگایا جاسکتا
ہے کہ جملہ تفاسیر میں اس تفسیر کا کتنا اونچا مقام ہو سکتا ہے مفسر چونکہ
ادیب اعظم ہیں اس لیے انھوں نے ترجمہ اور تفسیر میں ادبیت کا پورا خیال
رکھا ہے۔ تفسیر کو ہر شخص کے لیے دلچسپ بنانے کی غرض سے موقع کی مناسبت
سے اندازہ بیان اختیار کیا ہے۔ کہیں لہجہ عامیانہ ہے کہیں عالمانہ، کہیں سنجیدگی
کا عنصر غالب ہے کہیں طنز و طعنت کی چاشنی۔ غرض مفسرین کی عام روش
سے ہٹ کر ترجمہ اور تفسیر دونوں میں روانی، ادبیت، اور دل چسپی کا
پورا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ مثلاً یَوْمَ یَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرٰی
لَیَوْمَ مَعِنَ الْاَجْحٰسِ مِیْنٌ وَ یَقُولُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ۝ کا یہ
یہ ترجمہ کیا گیا ہے :

جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گنگاروں
کو کچھ خوشی نہ ہوگی۔ اور فرشتوں کو دیکھ کر کہیں کے دردمان
”حِجْرًا مَّحْجُوْرًا“ کے ترجمہ کے طور پر جو عامیانہ محاورہ ”دردمان“
استعمال کیا گیا ہے اس کی بلاغت کو اہل ذوق محفرت ہی سراہ سکتے ہیں۔

یہ تو ترجمہ کا حال ہے جہاں انسان بڑی حد تک پابند ہوتا ہے۔ تفسیر میں
پوری آزادی ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں فصاحت و بلاغت کے اس سے
بھی زیادہ اعلیٰ نمونے بکثرت دکھائی دیں گے۔

”تفسیر القرآن“ پانچ جلدوں میں مکمل ہوئی ہے۔ جلد چہارم پارہ
”قَالَ الَّذِیْنَ اَسْرٰہُ قَوْمٌ اَظْلَمُ“ تک ہے۔ ان ہی پاروں
کے درمیان سورہ احزاب میں شامل آیت تفسیر اِنَّمَا یُرِیْدُ اللّٰہُ
لِیُذْہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَہْلَ الْبَیْتِ وَ لَیَطْہِرَ کُمْ
تَطْہِیْرًا ۝ بھی آگئی جس میں جامع قرآن نے اس مصلحت سے کہ اس کا
مرجع ازواج رسول کو بنائیں اس کو پارہ ”وَمَنْ یَّقْنُتْ“ کی ان ابتدائی آیات
کے ریح میں شامل کر دیا ہے۔ جن میں ازواج محرمات کو کچھ تنبیہ کی گئی ہے۔
”جامع قرآن“ نہ یہ تحریف تو کر ڈالی مگر چونکہ خالص عرب ہونے کے باوجود
عربی زبان کے قواعد سے ناواقف تھے۔ اس لیے اس آیت میں جو دو جگہ جمع
مذکر کی ضمیر ”کُمْ“ [عَنْکُمْ اور یُطْہِرْکُمْ] آئی ہے اس کی جگہ جمع
مونث کی ضمیر استعمال نہ کر سکے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ چودہ سو سال سے
یہ غلطی (۹) اسی طرح چلی آرہی ہے مگر آج تک کسی کا ذہن اس طرف منتقل
نہیں ہوا۔ مفسر علام مولانا سید ظفر حسن صاحب قبلہ چونکہ ادیب اعظم
بھی ہیں اس لیے انھوں نے جامع قرآن کی اس غلطی کو فوراً یکدلیا اور نہایت
تطہیت کے ساتھ یہ فیصلہ سنا دیا کہ ”آیت تفسیر کا ٹکڑا کہیں اور رکھے۔“
اس نکتہ کی مزید وضاحت کے لیے سورہ احزاب کی ان ہی آیات کا
ترجمہ اور ان کی تفسیر ذیل میں درج کی جاتی ہے :

”وَمَنْ یَّقْنُتْ مَعِکُمْ لِلّٰہِ وَرَسُوْلِہِ
..... اِنَّ اللّٰہَ كَانَ لَطِیْفًا خَبِیْرًا ۝“

ترجمہ: "تم میں سے جو نبی خدا اور اس کے رسول کی مخالفت میں
اور اچھے اچھے کام کرے گی تو ہم اس کو دوہرا ثواب عطا کریں گے
اور ہم نے اس کے لیے جنت میں عزت کی وزی تیار رکھی ہے۔
اے نبی کی پیروی تم معمولی عورتوں جیسی نہیں ہو اگر تم کو یہ سزا
منظور ہے (تو اجنبی آدمی سے) بات کرنے میں نرم نرم (لگتی
پلٹی) بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں (بدکاری کا) مرض ہے
وہ کچھ اور اندوہم سے نہ کرے اور بعض ان شائستہ بات کا کرد
اور اپنے گھروں میں قرار سے رہا کر دے اور زمانہ جاہلیت کی
طرح اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائی پھر وہ پابندی سے نماز پڑھا
کر و زکوٰۃ دیا کرو اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت
کرو۔ اے اہل بیت خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر قسم کی
برائی سے پاک رکھے اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا
پاک و پاکیزہ رکھے۔ اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں
اور عقل و حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو بیشک
خدا ابراہیمؑ میں اور واقف کار ہے۔"

تفسیر: ازواج محترمت کو جو کچھ تنبیہ ان آیات میں کی گئی ہے
ان کے متعلق کچھ لکھا گستاخی ہوگی۔ رسول کے گھر کا معاملہ ہے۔
رسولؐ جانیں اور ان کی ازواج جانیں۔

لے سچ کہا حضرت ادیب اعظم الحاج مولانا سید ظفر حسن صاحب قبلے
کہ "رسول کے گھر کا معاملہ ہے، رسولؐ جانیں اور ان کی ازواج جانیں۔"
ادیب اعظم کو ان کے گھر کے معاملہ سے کیا واسطہ (باقی اگلے صفحہ پر)

کہا جاتا ہے کہ کسی گناہ کے متعلق تنبیہ نہ تھی بلکہ ان کو بتایا جا رہا
تھا کہ تم کو بحیثیت عمل تمام مسلمان عورتوں کے لیے نمونہ عمل بننا
چاہیے۔ بے شک ہونا تو یہی چاہیے لیکن قرآن فی بیوتکم
کا خلاف دہری اور آید ان تبتوبوا الی اللہ (۲/۲۲۷) تحریم
کا نزول اس خیال پر جسے نہیں دیتا۔

ان آیات کے بیچ میں جواز و احکامات کے متعلق ہیں ہم کو
آیت تطہیر بھی نظر آ رہی ہے۔ بہت کچھ غور کے بعد بھی یہ بات
مجھ میں نہیں آئی کہ آیت تطہیر کے اوپر اور نیچے جو آیات ہیں
ان کو آیت تنہیر سے کیا نسبت ہے۔ اول و آخر تنہیر اور بیچ میں
ان کی انتہائی فضیلت کا اظہار ایک بے جوڑ بات ہے۔ آیت
تطہیر کے اوپر جتنے افعال آئے ہیں وہ سب جمع موت کے
صف میں جیسے ان الثینین۔ فلا تخضعن۔ قرآن۔ لا تکرہن
حق۔ آقین۔ آتین۔ اطعن۔ اس کے بعد یکایک جمع
مذکر حاضر کی ضمیر میں استعمال ہوئے لگیں۔ عنکم۔ تطہرن۔

(پچھلے صفحہ مابقیہ حاشیہ) واسطہ ہو گا تو ان لوگوں کو ہو گا جن کے لیے اللہ
تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے "قل ان کنتم تحبون اللہ فالتبعوا ذریعکم
اللہ (اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع
کرو اللہ تم سے محبت کرے گا) اور النبیؐ اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم
وازواجہ امھاتھم (بلاشبہ نبیؐ تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور
نبیؐ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں)۔ وہ تو یقیناً اس طرح کی بے تیاری نہیں برت سکتے۔
۱۔ اگر اسی قسم کی بے جوڑ بات تو اس آیت میں بھی (باقی اگلے صفحہ پر)

پھر جمع مونث کے فعل آتے لگے **وَاذْكُرُونَنِي**۔ **فِي بُيُوتِكُنَّ**
 اگر آیہ تطہیر میں ازواج رسول شامل ہوتیں تو بجائے
 مذکر کے اس آیت میں بھی جمع مونث حاضر کی ضمیر ہی ہوتیں۔
 ایسی بے ربطی تو قطع و بلیغ انسانوں کے کلام میں بھی نہیں پائی
 جاتی۔ چہ جائیکہ ملک انعام کے کلام میں۔ سیاق و سباق سے
 صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آیت تطہیر کا لکھنا نہیں اور کا ہے۔ جو
 یہاں جامع قرآن، مصلحتاً لاکر رکھا ہے۔ اس آیت کا

(پچھلے صفحہ کا) شبہ کی گئی ہے **"يُنْسَاؤُاَ النَّبِيَّ لَسَمْنًا كَا حِدٍ مِّنَ النَّسَاءِ"**
 (اے نبی کی بیبیو تم معمولی عورتوں جیسی نہیں ہو)۔ کیا اس فقرے سے ازواج
 رسول کی تفصیلت کا اظہار نہیں ہوتا؟
 ۱۔ جامع قرآن نے ایک اور موقع پر بھی ایسا ہی عمل کیا ہے۔ سورہ ہود
 میں جہاں یہ ذکر ہے **وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِيْرَاهِيْمَ بِالْبَشْرَى**
 (اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے)۔ جب
 ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم کی زوجہ (حضرت سارہ) کو اسحق کی اور
 اسحق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی تو انھوں نے کہا

کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم دونوں
 بوڑھے پھر نس ہیں۔ اس پر فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا **قَالَ اَوْا**
تَعْجِبِيْنَ مِّنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وِبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ
 (سورہ ۱۱: آیت ۳) [فرشتوں نے کہا] اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟
 اے اہل بیت، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ یہاں
 سیاق و سباق سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ (باقی اگلے صفحہ پر)

مصدق تو وہ گروہ ہونا چاہیے جس میں اکثریت مردوں
 کی ہو۔ چنانچہ جن کی شان میں یہ آیت ہے ان میں چار
 مرد ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام
 امام حسن اور امام حسین اور ایک عورت بھی۔ یعنی
 حضرت فاطمہ۔ پس بقاعدہ تعلیب یعنی مردوں کی
 تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ضمیر جمع مذکر حاضر
عَنْكُمْ وَاُطَهَّرَكُمْ میں لائی گئی۔

در اصل اہل بیت کا لفظ عمومًا بیویوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے
 اردو زبان میں بھی عام محاورہ یہی ہے چنانچہ جب کوئی شخص کسی
 دوسرے سے پوچھتا ہے کہ گھر والے کا کیا حال ہے؟ تو مراد ہوتی ہے کہ
 آپ کی بیوی کیسی ہے؟ لفظ گھر والے بیویوں کے علاوہ مریدہ اولاد اور
 بی بیابی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہر زبان کا یہ بھی محاورہ
 ہے کہ اس موقع پر جمع مذکر کی ضمیریں اور جمع مذکر کے صیغے کام میں
 لائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی جہاں جہاں اہل بیت کا لفظ
 استعمال ہوا ہے وہاں جمع مذکر کی ضمیریں اور جمع مذکر
 کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ لہذا یہ ساری بحث کج بحثی کے سوا کچھ نہیں۔

(پچھلے صفحہ کا) شبہ) تم مخاطب صرف حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت سارہ سے
 ہے۔ لیکن ایک ہی آیت میں ان کی اکیلی ذات کے لیے ایک جگہ مونث کا
 صیغہ (تَعْجِبِيْنَ) استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جگہ مذکر کی ضمیر
 (عَلَيْكُمْ)۔ معلوم نہیں یہاں بھی جامع قرآن نے کسی مصلحت کی بنا پر یہ بے بنیاد
 برتن کیا کی طرح فرشتے بھی عربی زبان کے قواعد سے نا بلند تھے۔

تفسیر فصل الخطاب

مولانا السید علی النقوی مجتہد

تفسیر فصل الخطاب جو ادارہ ترویج علوم اسلامیہ کراچی (پاکستان) نے شائع کی ہے انھار سید العلماء مولانا السید علی نقی النقوی مجتہد (لکھنؤ) کی تصنیف لطیف ہے۔ وہ فرقہ امامیہ کے ایک جید اور متحر عالم ہیں۔ ان کا تعارف ایک فاضل شخص جناب سید محمد باقر حسن نے "مختصر حالات" کے عنوان کے تحت لکھ کر اس جلد اول کے شروع میں شائع کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مفسر موصوف غفر اللہ مولانا سید دلدار علی صاحب مجتہد العصر کی نسل ہیں اور پانچویں پشت میں ان کا بچہ مولانا دلدار علی صاحب سے مل جاتا ہے۔

مولانا سید علی نقی النقوی کی ولادت ۲۳ رجب ۱۳۲۳ھ

مطابق ۲۱ ستمبر ۱۹۰۵ء کو لکھنؤ میں ہوئی۔ ابھی ان کی عمر تین اور چار سال کے درمیان تھی کہ والد بزرگوار سید ابوالحسن صاحب مجتہد کو تکمیل علوم کے لیے عراق جانا پڑا۔ وہ تمام متعلقین کو بھی ساتھ لے گئے۔ وہیں سید علی نقی صاحب کی بمقام نجف اشرف تعلیم کی ابتدا ہوئی۔ اور دو سال کی قیام مدت میں انھوں نے ابتدائی قاعدہ، قرآن مجید فارسی کی دو کتابیں ختم کر کے عربی علم الصرف کی تفصیل شروع کر دی تھی ۱۳۳۳ھ مطابق ۱۹۱۵ء میں جب سن شریف تقریباً ۱۰ سال تھا اس وقت پورے خاندان نے ہندوستان کی جانب مراجعت کی اور مولانا علی نقی نے لکھنؤ میں رہتے ہوئے سلسلہ تعلیم جاری کیا اور عالم فاضل کے امتحانات پاس کئے۔ شعبان ۱۳۳۵ھ مطابق ۱۹۲۰ء میں خود بغرض تکمیل علوم

نجف اشرف کا سفر اختیار کیا اور وہاں پانچ سال قیام کر کے بہت سے علماء سے فیض حاصل کیا اور بہت سی اسناد حاصل کر کے ۱۳۵۰ھ مطابق ۱۹۳۲ء میں وطن واپس آکر کئی معرکہ آرا کتابیں لکھیں۔ ۱۳۵۱ھ مطابق ۱۹۳۳ء میں لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ مشرقیت میں عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے تقرر ہو گیا۔ ۱۹۵۹ء تک اس حیثیت میں کام کیا۔ بعدہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں صدر شعبہ شیعہ دینیات ہو کر چلے گئے اور چند سال بعد پروفیسر کے گریڈ میں اور ڈین آف شعبہ تقیالوحی کے منصب پر فائز ہو کر ۱۹۷۲ء میں ریٹائر ہوئے۔ ۱۹۷۹ء میں پاکستان تشریف لے آئے اور مجالس اور تقاریر کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد تفسیر قرآن لکھنی شروع کی جس کی پہلی جلد جو پہلے دو پاروں پر مشتمل ہے ۱۹۸۵ء میں چھپی اور اس کی اشاعت کا بیڑا ملک کے ممتاز مخیر بزرگ حاجی سید علی اکبر صاحب رضوی نے اٹھایا۔

تفسیر فصل الخطاب جلد اول نہایت اہتمام سے شائع کی گئی ہے لکھائی چھپائی اعلیٰ درجہ کی، کاغذ بڑھیا، گیٹ اپ شاندار، مضمون کے اعتبار سے بھی نہایت میان روی سے کام لیا گیا ہے۔ زبان نہایت صاف، سستہ اور رواں ہے۔ غرض ہر لحاظ سے اس کو اچھی کوشش و کاوش سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

مفسر علام نے تفسیر شروع کرنے سے پہلے ایک طویل مقدمہ لکھا ہے جس میں قرآن سے متعلق ہر طرح کی معلومات بہم پہنچائی ہیں۔ مثلاً لفظ قرآن کی لغوی تشریح۔ قرآن اور حدیث قدسی میں فرق۔ حدیث نبوی

اور حدیثِ قدسی، قرآن کے اصطلاحی معنی، کلام الہی کے معنی اور قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا معرکہ وغیرہ۔ ان میں دو مومنوعات بہت اہم ہیں جن پر مفسر نے خاص توجہ دی ہے ایک جمع و تدوین قرآن اور دوسرا نفی تحریف۔

جمع و تدوین قرآن کے سلسلہ میں بتایا گیا ہے کہ قرآن بذریعہ وحی نازل ہوا۔ جب کوئی حصہ نازل ہوتا اور کوئی لکھنے والا آجاتا یا پہلے سے موجود ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کاغذ یا چمڑے یا درخت کی چھال جو کچھ ملتا اس پر لکھوا دیا کرتے۔ ساتھ ہی صحابہ حفظ بھی کر لیتے تھے۔ لیکن نہ تو ساری تحریریں ایک جگہ جمع تھیں اور نہ سوائے حضرت علیؓ کے کسی کو سارا قرآن حفظ تھا۔ لہذا رحلت رسولؐ کے بعد حضرت علیؓ نے تو سنن علیؓ ترتیب کے ساتھ سارا قرآن ایک جگہ جمع کر دیا۔ مگر جب اسے آپ نے ادبِ اقتدار کے سامنے پیش کیا تو وہاں اسے رد کر دیا گیا۔ اور کہا گیا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خاموشی کے ساتھ اپنے اس جمع کردہ مصحف کو واپس لائے اور اپنے ذخیرہ خاص میں محفوظ کر دیا۔

جہاں تک اہل اقتدار کا تعلق ہے شروع میں تو ان کی پوری توجہ بدامنی کے بھڑکنے ہوئے شعلوں کو بکھانے کی طرف رہی۔ جب اس سے ترسنت ہوئی اور ان لڑائیوں میں حفاظِ قرآن کی کثیر تعداد قتل ہو گئی۔ تو اس وقت جمع قرآن کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اور اس خدمت کو زید بن ثابتؓ کے سپرد کیا گیا۔ جو رسالتِ مآب کے آخری زمانہ کے کم عمر صحابہ میں سے ایک فرد تھے اور حفظِ قرآن شوق و ذوق سے کیا تھا۔ انھوں نے بڑی

جانتگانی و عرق ریزی کے ساتھ کچھ اپنے حافظہ کی مدد سے اور کچھ صحابہ کے پاس سے متفرق طور پر کھوڑے کھوڑے اجزاء جو کچھ ان سب کو سامنے رکھ کر اور دوسرے صحابہ سے پوچھ کر قرآن مجید کو حکومتِ وقت کے زیر سایہ جمع کیا۔

حکومت نے سیاسی تقاضے پورے کرنے اور اپنے پاپڑ بیلنے کے بعد قرآن جمع تو کر لیا مگر ترتیبِ تنزیل کے مطابق نہ ہو سکی۔ اب یہ قرآن مجید کے اسلوب کا ایک معجزہ تھا کہ غیر مرتب شکل میں یکجا ہونے کے بعد بھی اس کی آیات کی افادیت برقرار رہی۔

..... اس کے ساتھ چونکہ حضرت علیؓ ابن ابی طالب نے اس کے بالمقابل اپنے جمع کردہ قرآن کی اشاعت کرنا ضروری نہیں سمجھی (غالباً رفعِ شر کے خیال سے ایسا کیا گیا) اس سے یقینی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ موجودہ صورت سے جو کتاب جمع ہوئی اس میں کوئی فرق و گزاشت ایسی نہیں ہوئی ہے جس سے اس کی حقائقیت کو صدمہ پہنچا ہو۔ اس طرح واقعی و حقیقی اجماع ہو گیا اس قرآن کی حقیانیت پر جو بین الدفتین موجود ہے جس میں کسی اسلامی فرقہ کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

اس کے بعد نفی تحریف کے سلسلہ میں مفسر موصوف فرماتے ہیں: اگر حضرت امیر المومنین علیؓ ابن ابی طالب اس قرآن کی اشاعت پر جوارِ کان حکومت کی جانب سے مرتب کیا گیا تھا صرف سکوت اختیار فرماتے تو بھی وہ اس کی حقیانیت کی دلیل ہوتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضرت نے اس پر

سکوت ہی نہیں فرمایا بلکہ اپنے کلمات میں گویا اس پر ہر تصدیق ثبت کر دی۔

پھر لفظی تحریف کے متعلق علامہ شیعہ کے تصدیقات بیان کرتے ہوئے مفسر موصوف رقم طراز ہیں کہ شیخ ابوعلی طبری تفسیر مجمع البیان میں لکھتے ہیں:

”قرآن میں زیادتی کا ہونا تو باجماع باطل ہے اور مکی کے متعلق کچھ

شیعہ اور سنی ظاہر بین محدثین نے روایات نقل کر دیے ہیں کہ

اس قرآن میں کچھ تغیر و تبدل اور نقصان ہوا ہے۔ لیکن ہمارے

علماء میں جو صحیح مذہب ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اور یہی وہ

ہے جسے جناب مرتضیٰ قدس اللہ ورحمۃ اللہ علیہ ثابت کیا ہے۔

نمود کے لیے ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جاتی ہے:

إِيَّاكَ لَعِبْنَا وَإِيَّاكَ لَمُسْتَعِينُونَ

ترجمہ: ”تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے پس مدد مانگتے ہیں۔“

تفسیر: عبادت کے معنی ہیں اظہار تذلّل یا حکم کی تعمیل جو کسی کو خدا

۱۔ تفسیر فصل الخطاب جلد اول ص ۶۶

۲۔ اس تمام بیان سے واضح ہوتا ہے کہ مفسر موصوف سمجھتے ہیں اس تحریف کے تو سب

قائل ہیں کہ قرآن کی ترتیب نزول قائم نہیں رکھی گئی بلکہ حکومت نے بعض سیاسی

تفاحی پورے کرتے کے لیے ترتیب اپنی مرضی کے مطابق کر لی جو اب تک قائم

ہے۔ البتہ مکی کے متعلق کچھ شیعہ اور سنی ظاہر بین محدثین نے روایات نقل

کر دیے ہیں اور غالباً انھیں روایات کی بنیاد پر سلسلہ فضاحت کے مرتب

نے یہ تک لکھ دیا ہے کہ ”مسلمانوں کا ایک جتھا جو بظاہر اسلام کا مدعی تھا

وہ بھی چاہتا تھا کہ قرآن میں تحریف ہو۔ چنانچہ اس نے تحریف سے کام لیا۔

تحریف کی زیادتی تغیر و تبدل اور تقدم و تاخر سب پر مشتمل ہے اور ہر طرح کی روایات، کتب

اسلام میں ملتے ہیں جن کے راویوں کی بھی تصدیق ائمہ فنون نے کی ہے۔“

یا خدا کا اوتار مان کر اختیار کی جائے۔ مطلق تعظیم جیسے کسی

کو دیکھ کر گھڑا ہو جانا یا سلام کو جھکنا یا ہاتھ چومنا یا آستان

بوسی کرنا عبادت نہیں ہے۔ نہ مطلق حکم کی تعمیل عبادت سمجھی

جاسکتی ہے۔

دوسرا فقرہ ”تجھ ہی سے پس مدد مانگتے ہیں“ اس کا مطلب یہ ہے کہ

تیرے مقابل میں اور تجھ سے بے نیاز ہو کر کسی کو ہم مددگار نہیں سمجھتے۔

لَعِبْنَا اور لَمُسْتَعِينُونَ میں جمع کے صیغہ ”تیری ہی ہم عبادت کرتے

ہیں“ اور ”تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں“ اس احساس اجتماعیت کے

تحفظ کے لیے ہیں جس کے لیے نماز میں فردی سے زیادہ جماعت کو پسند کیا گیا

ہے۔ پھر نماز اگر فردی بھی ہو تو الفاظ زبان پر یہی ہو نا ضروری ہیں گویا ہر

بندہ اللہ سے یہ چاہتا ہے کہ اول تو بارگاہ میں اکیلا حاضر نہ ہو بلکہ سب کے

ساتھ مل کر آئے۔ اور اگر اکیلا آتا بھی ہے تو عرض معروض فقط اپنی ذات کی

طرف سے نہ کرے بلکہ تمام بنی نوع کا ناستدہ بن کر جو عرض معروض کرے سب

کی طرف سے کرے اور جو مانگے سب کے لیے مانگے۔

دوسرا مقام ہونا تو ”ہم“ کی لفظ سے مخاطب میں عظمت کی شان پیدا

ہوتی تھی مگر بڑے کی بارگاہ میں اپنی خدمت پیش کرنے کے موقع پر ”ہم“

کی لفظ انانیت کا اظہار کرتی ہے۔ ”ہم“ کے استعمال میں یہ پہلو بھی ہے کہ

یہ خود اپنی ہستی کو افراد اور اس کے خدمات کو قابل تہذیب نہ ہی نہیں سمجھنا

اس سے انانیت اور خود غرضی دونوں باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔

اردو میں لکھی جانے والی دیگر تفاسیر

مذکورہ بالا تفاسیر کے علاوہ اور بھی بہت سی مختصر اور مفصل تفاسیر اردو زبان میں لکھی گئیں۔ ان میں سے چند کا مختصر تعارف ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

جامع التفاسیر

نواب قطب الدین خان دہلوی

یہ اردو میں ساتویں منزل کی تفسیر اور مختلف تفسیروں کا خلاصہ ہے اس کے لکھنے والے نواب قطب الدین خان دہلوی تھے جو ۱۲۱۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۸۹ھ میں فوت ہوئے۔ شاہ محمد اسحاق دہلوی کے شاگرد تھے اور فقہ حدیث اور تفسیر میں کامل تھے۔ یہ تفسیر ۱۲۹۲ھ میں مطبع مرتضوی دہلی میں طبع ہوئی۔

اعظم التفاسیر

مولانا رحیم بخش

مولانا رحیم بخش نے یہ تفسیر لکھی۔ اس کی سات جلدیں ہیں جو دہلی میں میوٹر پریس سے ۱۳۱۱ھ سے ۱۳۱۷ھ کے درمیان شائع ہوئی ہے۔

تعارف قرآن میں بتایا گیا ہے کہ:

۱۔ تعارف قرآن ص ۲۲۹

”جناب مولانا رحیم بخش صاحب دہلوی۔ آپ بہت بڑے عالم فاضل، محقق ہیں۔ آپ کی تصانیف سے ”اعظم التفاسیر“ نہایت عمدہ تفسیر ہے۔ خوب صراحت اور تفصیل کے ساتھ ہر ایک مضمون کو لکھا ہے۔ اردو میں کوئی تفسیر میں نے ایسی نہیں دیکھی۔“

تفسیر اکسیر اعظم

قاضی احتشام الدین مراد آبادی

قاضی احتشام الدین مراد آبادی کی تصنیف ہے۔ مختصر موصوف مراد آبادی کے مشہور عالم اور فقیہ تھے۔ انھوں نے ابتدائی کتب اپنے وطن میں پڑھ کر قاضی بشیر الدین عثمانی قنوجی اور میاں تذریعین محدث دہلوی سے تکمیل علوم کی۔ ان کی یہ تصنیف کئی جلدوں میں ہے۔ ۱۳۱۳ھ میں انتقال ہوا۔

تفسیر مواہب الرحمن

مولانا سید امیر علی

اس ترجمہ اور تفسیر کے مصنف مولانا سید امیر علی ہیں۔ اردو میں نہایت مفصل، مستند اور دل چسپ تفسیر ہے۔ پہلے ہندوستان میں شائع ہوئی پھر مکتبہ رشیدیہ لاہور نے نہایت اہتمام سے شائع کیا۔ ان کے علاوہ پاکستان میں بعض اور ناشرین نے بھی اسے چھاپا۔

۱۔ تعارف قرآن ص ۲۳۰

۲۔ ترجمہ الخواطر جلد ۸ ص ۱۵ بحوالہ تعارف قرآن ص ۲۳۶

۳۔ تعارف قرآن ص ۲۴۱

علامہ خالد محمود کی رائے ہے:

”مصنف نے سمندروں کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔“^۱

ڈاکٹر حافظ قاری فیوض الرحمن کا کہنا ہے:

”اپنی ظاہری اور معنوی خوبیوں اور محاسن کے اعتبار سے ابن کبیر

کے تمام شائع شدہ حواشی میں شاہکار کا درجہ رکھتے ہیں۔“^۲

اس حاشیہ کی خوبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ:

”حکومت افغانستان نے اپنے سرکاری مطبع سے قرآنی متن

کے ساتھ حضرت شیخ الہند کے ترجمہ اور مولانا شبیر احمد

صاحب کے حواشی کو افغانی مسلمانوں کے قارئین کے لیے فارسی

میں ترجمہ کر کے چھاپا ہے۔“^۳

تفسیر معارف القرآن

مولانا حافظ محمد ادریس کاندھلوی

اسی نام کی تفسیر مفتی اعظم محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے جس کے بارے

میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ معارف القرآن نام کی یہ دوسری تفسیر مولانا

حافظ محمد ادریس کاندھلوی (۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء - ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷ء)

کی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے دارالعلوم دیوبند

۱ یاد رفتگاں ص ۲۹۷

۲ البقا ص ۲۵۷

۳ یاد رفتگاں۔ شائع کردہ مجلس نشریات اسلام، ا۔ کے۔ ۳

ناظم آباد پبلکیشن ناظم آباد۔ کراچی ص ۳۹۸

احسن التفاسیر

سید احمد حسن دہلوی

احسن التفاسیر از سید احمد حسن دہلوی کئی ضخیم جلدوں میں ہے۔ مولانا

حافظ عبد الرحیم کلاچوی تحریر فرماتے ہیں کہ:

”احسن التفاسیر از سید احمد حسن صاحب وظیفہ قوارس سرکار

حیدرآباد دکن، مطبوعہ اردو تفسیروں میں سب سے زیادہ اچھی

تفسیر ہے۔ سات جلدوں پر مشتمل ہے۔“

ترجمہ الخواطر از حکیم سید عبدالحی سے پتہ چلتا ہے کہ مفسر سید احمد حسن

دہلوی کا انتقال ۱۳۳۸ھ مطابق ۱۹۲۰ء میں ہوا۔“

تفسیر فوائد القرآن

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی

یہ شیخ الہند حضرت مولانا محمد الحسن کے ترجمہ قرآن پر نہایت تحقیقی

اور فاضلانہ حاشیہ ہے۔ جو ان کے شاگرد رشید علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبند

(۱۳۰۵ھ/۱۸۸۷ء تا ۱۳۹۷ھ/۱۹۷۷ء) نے تحریر کیا۔ اس تفسیری حاشیہ

کی تعریف بہت سے علماء نے کی ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:

”ان کے تصنیفی اور علمی کمال کا نمونہ اردو میں ان کے قرآنی حواشی

ہیں۔ جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ترجمہ کے ساتھ

چھپے ہیں۔“

۱ باب المعارف العلمیہ لاہور جلد ۱ ص ۳۱ بحوالہ تعارف قرآن ص ۲۵۷

۲ ترجمہ الخواطر جلد ۸ ص ۴۴ بحوالہ تعارف قرآن حاشیہ ص ۲۵۷

میں پڑھ کر سند فراغ حاصل کی۔ وہ امام العصر حضرت مولانا ابوالور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے۔ بعد فراغت مدرسہ امینیہ دہلی، دارالعلوم دیوبند حیدرآباد دکن اور جامعہ عباسیہ بہاولپور میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ ۲۴ سال جامعہ اشرفیہ لاہور میں بطور شیخ الحدیث تدریس پر مامور رہے۔ ۱۹۷۴ء میں داعی اجل کو لبیک کہا حضرت مولانا جید عالم ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ زندگی نہایت سادہ تھی۔ زہد و ورع اور فروتنی اور کسر نفسی آپ کی نہایت نمایاں صفات تھیں۔ سالہا سال دیوبند میں شیخ التفسیر کی حیثیت سے کام کیا۔ لہذا اس علم سے آپ کی طبیعت کو خاص مناسبت تھی۔ اسی مناسبت کی بناء پر آپ نے یہ عظیم کام انجام دیا۔ لیکن یہاں بھی اسی عجز و انکار کا اظہار کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”اس تفسیر میں جو کچھ بھی علم ہے وہ سب کا سب خسروان علم و حکمت کے دسترخوان کی بھیک ہے۔ میں نے ان دروازوں کے نام بھی ظاہر کر دیئے ہیں جہاں سے یہ بھیک ملتی ہے۔ تاکہ اگر کسی کو کچھ اور مانگنا ہو تو براہ راست وہاں سے مانگ لے۔“

تفسیر معارف القرآن میں ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر کا ہے اور تفسیر میں متقدمین اور متاخرین کی کتب تفسیر کا خلاصہ ہے۔ کچھ جلدیں حضرت مولانا نے خود شائع کی تھیں۔ ۱۱ جلدیں آپ کے فرزند مولانا مالک کاندھلوی نے مکمل کیں۔

معالم التنزیل

مولانا محمد علی صدیقی

یہ ترجمہ اور تفسیر مولانا محمد ادریس کاندھلوی کے بھانجے مولانا محمد علی صدیقی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ وہ دارالعلوم شہابہ سیالکوٹ کے بانی ہیں۔ انھوں نے ”معالم التنزیل“ کے نام سے اپنی مجوزہ تفسیر کی کئی جلدیں شائع کر دی ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے پیش نظر ایک بڑا منصوبہ ہے اس لیے ابھی یہ کام جاری ہے۔ خیال ہے کہ تکمیل کے بعد اس تفسیر کی تیس جلدیں ہوں گی۔

تفسیر ہدایت القرآن

مولانا محمد عثمان کاشف الہامی

یہ تفسیر الگ پاروں کی صورت میں مکتبہ مجاہد دیوبند سے شائع ہوئی ہے۔ مفسر مولانا محمد عثمان کاشف الہامی ہیں۔

مولانا ہاشمی کا انداز یہ ہے کہ وہ متن قرآن کے نیچے ترجمہ نہیں لکھتے۔ بلکہ متن کے اختتام پر تمام مشکل الفاظ کے معانی لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد سامنے کے صفحہ پر ترجمہ اور مختصر تفسیر لکھتے ہیں۔ یہ انداز ان لوگوں کے لیے ہے جو مفید ہے جو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ ترجمہ عام فہم اور تفسیر مختصر ہونے کے باوجود جامع ہے۔

تفسیر تفسیر القرآن

مولانا قاضی شمس الدین

یہ تفسیر مولانا قاضی شمس الدین نے لکھی ہے۔ قاضی صاحب کا وطن تعلق ضلع اٹک سے ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم پائی اور وہیں سے سند فراغ حاصل کی۔ فراغت کے بعد گوجرانوالہ۔ دارالعلوم دیوبند۔ پٹنہ کھیپ اور فیصل آباد میں درس و تدریس کا کام انجام دیا۔ ۱۹۶۰ء میں مدرسہ صدیقیہ گوجرانوالہ کی بنیاد رکھی اور وہاں دورہ حدیث و تفسیر کے طلبہ کو سالہا سال فیض پہنچایا انھوں نے یہ تفسیر چار جلدوں میں لکھی ہے اور بہت خوب ہے۔

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تحقیق کے مطابق اردو زبان میں تراجم و تفاسیر کی تعداد تین سو سے متجاوز ہے۔ الغرض دنیا کی زبانوں میں تنہا اردو ہی ایک ایسی زبان ہے جس میں قرآن مجید کے تراجم و تفاسیر کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ موجودہ ذخیرہ تفسیر کو دیکھ کر یہ کہنا شاید مشکل نہیں کہ ہندوپاک میں قرآن پر اس مختصر عرصہ میں خاصا کام ہوا ہے۔

تفاسیر کے اردو ترجمے

علماء نے قرآن کریم کی تفسیر میں براہ راست اردو میں لکھنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دوسری زبانوں میں لکھی جانے والی تفاسیر کو بھی اردو میں منتقل کیا۔ چنانچہ تفسیر و تالیف کے ساتھ ساتھ ترجموں کے ذریعہ بھی اردو کے تفسیری ادب میں کافی اضافہ ہوا ہے اور یہ سلسلہ کئی اردو کے زمانے سے ہی جاری ہے۔ فارسی میں لکھی جانے والی تفسیر حسینی کا ترجمہ اب سے صدیوں پہلے ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس کے حوالے جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں۔

جیسے جیسے اردو ادب میں اضافہ ہوتا رہا ویسے ویسے اہم تفاسیر کا ترجمہ بھی عربی اور فارسی سے اردو میں ہوتا رہا۔ بعد میں انگریزی میں لکھی جانے والی تفسیریں بھی اردو میں منتقل ہوئی ہیں۔ جیسے احمدیہ انجمن کے سربراہ مولانا محمد علی لاہوری کی انگریزی تفسیر۔

اس وقت ان تفاسیر کی تعداد بھی کافی ہے جو ترجمہ کے ذریعہ مختلف زبانوں سے اردو میں منتقل ہو چکی ہیں۔ ذیل میں ان میں سے چند کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔

تفسیر ابن عباس

اردو ترجمہ مولانا عابد الرحمن صدیقی، مولانا عبدالحی نوکیلی علی
یہ ان تفاسیر میں سے ہے جو دورِ صحابہ میں کی گئیں۔ ان کے بیان کو نبی الہ خود صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباسؓ ہیں۔ ان کی رسول کریم ﷺ سلم

سے دوسری قرابت داری تھی۔ وہ حضور کے چچا حضرت عباسؓ کے صاحبزادے ہونے کی وجہ سے آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور ام المومنین حضرت میمونہؓ کی بہن لیاپہ بنت حارث کے بطن سے ہونے کے سبب آپ کے بھائی بھی تھے۔ ان کی ولادت اس زمانہ میں ہوئی جب حضورؐ مع ہمایہ شعب ابی طالب میں محصور تھے۔ اور یہ زمانہ تین سال کا ہے۔ لہذا وقوع سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی پیدائش کے وقت شعب ابی طالب کے قیام کا کون سا سال تھا۔ اسی لیے مورخین کے درمیان ان کی عمر کے بارے میں کھوڑا سا اختلاف ہے۔ صاحب مشکوٰۃ شیخ ولی الدین ابی عبد اللہ محمد "اکمال فی اسماء النبیؐ" میں بیان کرتے ہیں کہ "جب آنحضورؐ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر ۳۳ سال کی یا ۵۵ سال کی تھی" اس سے کچھ آگے وہ لکھتے ہیں "وہ) امت محمدیہ کے بڑے عالم اور بہترین اشخاص میں سے تھے۔ آنحضورؐ نے حکمت، فقہ، تائویل قرآن کی ان کو دھادی۔ غلام احمد حریری مولف تاریخ تفسیر و مفسرین رقم طراز ہیں:

"ہمارے خیال میں عباسؓ کی علمی شہرت و وسعت کے اسباب حسب ذیل ہیں۔

(۱) اس کی سب سے بڑی وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت دعا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّائِيلَ

ترجمہ: اے اللہ اس کو دین کا فہم عطا کر اور اسے قرآن کی تفسیر سکھا دے۔

۱۔ اکمال فی اسماء الرجال (اردو) مولف صاحب مشکوٰۃ شیخ ولی الدین ابی عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الخطیب رحمہم اللہ تعالیٰ مطبوعہ نور محمد راجح المطابع و

سجاد قاز تجارت کتب آرام باں کراچی ص ۵۳۲

دوسری روایت میں یوں ہے

اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (ترجمہ) اے اللہ اسے کتاب و حکمت سکھا دے۔

جو شخص کتاب تفسیر یا الماثور سے آگاہ ہے وہ جانتا ہے کہ ابن عباسؓ سے جو روایات صحیحہ تفسیر کے سلسلہ میں منقول ہیں ان میں دعائے نبویؐ کی تاثیر صاف جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔

(۲) ابن عباسؓ خاندان نبوت میں پروان چڑھے اور آغاز طوبیت سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین قرآن کے بارے میں اس کے نتیجہ میں انھوں نے بہت کچھ آپ سے سنا اور ان احوال و حوادث میں بذات خود شریک ہوئے جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا تھا۔

(۳) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابن عباسؓ اکابر صحابہ کی صحبت میں رہ کر ان سے اخذ و استفادہ کرتے رہے۔

(۴) آپ عربی زبان اور ادب اور اس کے خصال و اسالیب کے یگانہ روزگار فاضل تھے۔ لیا اوقات عربی اشعار سے استنباط فرماتے۔

یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپؓ اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہؓ کی وجہ سے عہد رسالت کے آخری دو تین سالوں میں زیادہ تر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاصر رہتے تھے بلکہ کبھی کبھی

۱۔ تاریخ تفسیر و مفسرین - تالیف غلام احمد حریری - ملک سنٹر فیمل آباد ص ۵۶۹

رات بھی کاشانہ نبوت میں گزارنے لگے اور آپ کے ساتھ نماز تہجد اور تلاوت کلام پاک میں بھی شریک ہو جاتے تھے۔ اس لیے ان کو حضور سے استفادہ کا کافی موقع ملا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انھوں نے دو مرتبہ حضرت جبریل امین کو دیکھا بھی تھا۔

حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں بہت مقرب تھے۔ وہ ان کو اپنے نزدیک جگہ دیتے تھے اور جلیل القدر صحابہ کے ساتھ مشورہ کرنے میں ان کو بھی شریک فرمایا کرتے تھے۔

ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس آیت کی تفسیر دریافت کی

أُولَٰئِكَ يَرْثُونَ كَفَرًا إِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
كَانَتَا رَقْعًا فَفُتَّتْنَاهُمَا (الانبیاء - ۳۰)

ترجمہ: کیا کفار دے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین بند تھے پھر ہم نے اس کو کھول دیا۔

آپ نے کہا ابن عباس کے یہاں جاؤ اور جو تفسیر بیان کریں مجھے بتانے جاؤ۔ ابن عباس نے فرمایا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ آسمان خشک تھے۔ ان سے بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین باغ تھی اس لیے کچھ اگتا نہیں تھا۔ بارش کے طفیل یہ پودے اگلنے لگی۔ گویا آسمان کا فتق (کھٹاؤ) بارش کے ساتھ ہے اور زمین کا پھیل پودے اگلنے سے۔ اس شخص نے جبکہ یہ تفسیر حضرت ابن عمرؓ کو بتائی۔ انھوں نے یہ سن کر فرمایا: ”میں

کہا کرتا تھا کہ ابن عباس کی یہ تفسیر قرآن میں جرأت مجھے پسند نہیں۔ مجھے اب پتہ چلا کہ انھیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی علم ودیانت ہوا ہے۔ چونکہ حضرت عباسؓ اور بعد میں حضرت ابن عباسؓ کا گھر بار اور زمین جائیداد مکہ اور طائف میں تھی اس لیے ان کا قیام دور فلاق میں زیادہ تر مکہ میں رہا۔ اور وہیں وہ قرآن، تفسیر اور حدیث کا درس دیتے رہے۔ آخر عمر میں ان کی بنیائی جاتی رہی تھی ۶۸ھ میں جب ان کا قیام طائف میں تھا انھوں نے وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔

حضرت ابن عباس کے زمانہ میں تعلیم زبانی ہوتی تھی۔ اور علوم اسلامی تحریر میں نہیں آتے تھے اس لیے ان سے جو تفسیر منسوب ہے وہ بعد میں اہل علم نے ان کی مرویات سے لکھی ہے۔ اس لیے وثوق سے یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ تفسیر الحاقات سے پاک صاف ہے۔ تاہم یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ اس میں بہت سادہ حقہ ان کا بیان کر دیا ہے۔

یہ تفسیر مصر سے کئی بار چھپ چکی ہے۔ اس کو ابو طاہر محمد بن یعقوب الفیروز آبادی شافعی نے جمع کیا ہے۔

تفسیر ابن عباس کا اردو ترجمہ تین جلدوں میں مولانا عبد الرحمن صدیقی نے کیا ہے۔ قرآنی آیات کے نیچے مولانا اشرف علی تھالوی کا ترجمہ دیا گیا ہے اور تفسیر کا ترجمہ اس کے بعد ہے۔ دوسرا ترجمہ محمد رفیعان اکبر آبادی شاگرد مولانا عبدالحی قمرنگی محلی کا ہے۔

۱۔ تاریخ تفسیر و مفسرین ص ۷۰

۲۔ تعارف قرآن ص ۹۴

تعارف قرآن ص ۳۳۳

۱۔ اكمال في اسماء الرجال ص ۵۳۲

۲۔ ایضاً ص ۵۳۲

جامع البیان فی تفسیر القرآن

چونکہ یہ عظیم مورخ و محدث ابن جریر طبری کی لکھی ہوئی تفسیر ہے اس لیے اس کو تفسیر طبری کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ مفسر غلام کا پورا نام محمد بن جریر بن یزید طبری اور کنیت ابو جعفر ہے۔ وہ اپنے زمانے کے بڑے عالم اور مجتہد تھے۔ مختلف علوم پر ان کو دسترس حاصل تھی چنانچہ ہر علم پر ان کی نہایت ضخیم تصانیف تھیں لیکن اب ان میں سے صرف دو باقی ہیں۔ (۱) تفسیر قرآن (۲) تاریخ الامم والملوک۔ طبری کی ولادت ۲۲۴ھ میں علاقہ طبرستان میں ہوئی تھی۔ تحصیل علم کے لیے وہ مختلف دیار و امصار میں گھومے پھرے اور آخر کار بغداد میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں رہ کر تمام علمی کام کیے اور آخر کار شوال ۳۲۰ھ میں قوت ہو گئے۔ شروع دس سال وہ فقہ کے شافعی مسلک کو اختیار کیے رہے۔ اس کے بعد اجتہاد سے کام لے کر خود اپنا جداگانہ مسلک قائم کیا جس کی وجہ سے خاص طور پر حنبلیوں سے تصادم ہوا مگر انھوں نے اپنے مسلک سے رجوع نہیں کیا۔ اس لیے ان کی جماعت کو فرقہ جریر یہ کہ نام سے موسوم کیا گیا۔ چونکہ ان کے فقہ میں بعض باتیں شدید مسلک کی ہیں اس لیے بعض لوگ تو ان کو ایک شیعو فرقہ کا سربراہ کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ "وہ شیعہ کے لیے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے"۔ بعض حضرات صرف اس قدر کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ "آپ میں کسی حد تک تشیع پایا جاتا ہے جو حیدر آباد حیدر آباد میں" قطع نظر اس کے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط یا یہ بات مانتی پڑتی ہے کہ ان کے فقہ پر اباد دنیا کے کسی حصہ میں عمل نہیں ہوتا۔ البتہ ان کی

لکھی ہوئی تاریخ اور تفسیر آج بھی دنیا میں قدر کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں۔ جہاں تک "تفسیر قرآن" کا تعلق ہے وہ بھی ان کی دوسری تصانیف کی طرح ناپید ہو چکی تھی۔ لیکن اتفاق سے اس تفسیر کا ایک کامل مخطوطہ امرائے نجد میں سے امیر محمود بن عبد الرشید کے ذخیرہ کتب میں سے مل گیا۔ اور تھوڑی سی مدت گزرنے کے بعد اس کو نقل کر کے چھپوا دیا گیا۔ اور اب یہ بہت سی جگہوں پر دستیاب ہے۔

تفسیر ابن جریر تین ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسی صورت میں اگر اس کو تفسیر کی انسائیکلو پیڈیا کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ بہت سے علماء اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں

امام نووی کی رائے ہے کہ :

"اس امر پر پوری اہمیت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ تفسیر ابن جریر جیسی کوئی کتاب تصنیف نہیں کی گئی۔ (الاتقان)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ حنبلی فرقہ کے امام ہونے کے باوجود فرماتے ہیں۔

"لوگوں میں جو کتب تفسیر متداول ہیں، تفسیر ابن جریر ان میں سے صحیح تر ہے۔ اس میں علمائے سلف کے اقوال صحیح سند کے ساتھ مذکور ہیں۔ ابن جریر مقاتل بن سلیمان اور کلبی جیسے چھوٹے راویوں سے روایت نہیں کرتے۔"

(فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۲ ص ۱۹۲)

امام جلال الدین سیوطی رقم طراز ہیں :

"تفسیر ابن جریر جملہ کتب تفسیر سے اعظم و افضل ہے۔ اس میں تفسیری اقوال کی توجیہ و تریح کلمات کی نحوی حالت اور

استنباط مسائل سے تعریف کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ تفسیر سابقہ کتب تفسیر پر فوقیت رکھتی ہے۔ (الافتان جلد ۲ ص ۱۹۰) قلام احمد حمیری اپنی تالیف، تاریخ تفسیر و مفسرین میں لکھتے ہیں:

”ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ تفسیر ابن جریر کو باقی کتب تفسیر کے مقابلہ میں دونوں قسم کا شرف تقدم حاصل ہے۔ چنانچہ یہ تفسیر زمانی سبقت و تقدم کی بھی حامل ہے اور فنی اعتبار سے بھی دیگر تفاسیر پر برتری رکھتی ہے۔ سبقت زمانی تو اس لیے کہ یہ اولین تفسیر ہے جو ہم تک پہنچی۔ اس سے قبل تفسیر کے سلسلہ میں جو کوششیں کی گئیں وہ گر دش ایام کے ساتھ رخصت ہو گئیں اور ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں ماسوا ان اقوال کے جن کو ابن جریر نے اپنی کتاب میں سمولیا ہے۔ جہاں تک اس تفسیر کی فنی برتری کا تعلق ہے اس کا مدار و انحصار اس کے اسلوب نگارش پر ہے جو مؤلف نے اختیار کیا ہے“

اتنی ضخیم کتاب کا ترجمہ کہ تاویلیے بھی مشکل ہے پھر اس زمانہ میں اردو داں طبقہ میں کتنے فی صد لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو پڑھنے کی زحمت گوارا کر سکیں گے۔ ابھی تک اس پوری تفسیر کو اردو میں منتقل نہیں کیا جاسکا۔ صرف پہلے پارہ کا ترجمہ ہوا ہے جس کو بیت الحکمة دیوبند کی جانب سے شائع کیا گیا تھا۔

تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر۔ ۱

مترجم مولوی محمد

کتب تفسیر میں تفسیر ابن جریر کے بعد اس تفسیر کا درجہ ہے۔ اس کے (حاشیہ اعلیٰ صوفیہ)

مصنف حافظ ابن کثیر کا پورا نام محمد والدین ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر ہے۔ ان کا جدی وطن شام کا قدیم شہر بصری تھا۔ یہ وہی بصری ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ سال کے سن میں اپنے چچا کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ اور وہاں یکسری دایب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ ابن کثیر ۷۲۴ھ میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کے انتقال کے بعد سات سال کے سن میں اپنے بھائی کی رفاقت میں دمشق چلے گئے وہاں بہت سے علماء سے علم حاصل کیا۔ ان میں ابن شحمہ آمدی، ابن عساکر علامہ مزنی کے اساتذہ قابل ذکر ہیں۔ آخر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے فیض حاصل ہوئے۔ ان کا اثر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ مستقلاً ان سے تعلق قائم ہو گیا۔ اگرچہ بنیادی طور پر ابن کثیر کا فقہی مسلک شافعی تھا لیکن بہت سے مواقع پر انھوں نے حنبلی فقہ پر عمل کیا۔ چنانچہ طلاق کے مسئلہ میں ابن کثیر امام ابن تیمیہ کے مسلک کے مطابق فتویٰ دیتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابن تیمیہ کی طرح ان کو بھی اذیتیں دی گئیں۔ ماہ شعبان ۷۴۸ھ میں قوت ہوئے اور مقبرہ صوفیہ میں اپنے استاد امام ابن تیمیہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔

حافظ ابن کثیر کا علمی پایا نہایت بلند تھا۔ علماء نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ علامہ داؤدی طبعات المفسرین میں لکھتے ہیں:

”آپ اپنے عصر و عہد کے یکتائے روزگار فاضل اور حافظ حدیث تھے۔ امام ذہبی اور سبکی کی وفات کے بعد مدرسہ اشرفیہ کے صدر المدرسین قرار پائے“ (طبقات المفسرین داؤدی ص ۳۲۷)

(پچھلے صفحہ کا حاشیہ) تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ مطبوعہ علمی برقی پریس دہلی اور تفسیر ابن کثیر اردو شائع کردہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب آدلم باغ۔ کراچی

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

”ابن کثیر نے حدیث کے متون و رجال کا یہ نظر قائم مطالعہ کیا۔ تفسیر قرآن سے متعلق مواد فراہم کیا۔۔۔ تاریخ اسلام کے موقوف پر اپنی عظیم کتاب ”البدایہ والنہایہ مرتب کی“

علامہ ذہبی کا بیان ہے کہ:

”ابن کثیر بڑے محدث، قیہ، مفسر اور صاحب تصانیف کثیرہ تھے“

تفسیر ابن کثیر قرآن کریم کی تفسیر ماثورہ پر مشتمل کتب میں درجہ شہرت رکھتی ہے۔ یہ تفسیر چار ضخیم جلدوں میں چھپ کر شائع ہو چکی ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ تفسیر ماثورہ میں جو اسرائیلی واقعات مندرج ہیں وہ اجمالاً اور بعض اوقات تفصیلاً اس پر نقد و جرح کرتے ہیں۔ مثلاً آیت کریمہ **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذَكُّوا النَّفْسَ الْفَاسِقَةَ** (سورہ بقرہ ۶۷) کی تفسیر کرتے ہوئے بنی اسرائیل کی حکایت کا طویل فقہ ذکر کیا ہے۔ پھر اس میں سلف سے منقول روایات تحریر کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

ابو عیینہ، ابو العالیہ اور سدی سے جو روایات منقول ہیں ان میں اختلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ روایات بنی اسرائیل کی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ بلاشبہ ان کو نقل کرنا درست ہے مگر ان کی تصدیق و تکذیب نہیں کی جاسکتی لہذا ان پر اعتقاد کرنا درست نہیں ماسوا اس روایت کے جو اسلامی حقائق سے لگا کھاتی ہو۔

تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ کئی جلدوں میں ہو چکا ہے۔ مترجم مولوی محمد صاحب سابق مدرس و مہتمم مدرسہ محمدیہ و مالک و مقرر اخبار محمدیہ

ہاڑہ ہند و راڈ و ملی ہیں۔ جلد اول میں پہلے چھ سید پاروں کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ ترجمہ نہایت رواں اور با محاورہ ہے۔ غرض اس تفسیر کے ترجمہ سے اردو کے تفسیری ادب میں گراں قدر اضافہ ہوا ہے۔

تفسیر جلالین

مترجم غلام محمد مہدی اور مولانا محمد الودود سیوٹی

جلالین لفظ جلال کا تثنیہ ہے جس کے معنی دو جلال ہیں چونکہ یہ تفسیر جلال الدین نام کے دو بزرگوں نے لکھی ہے اس لیے اس کو تفسیر جلالین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پہلے بزرگ جنھوں نے اس کام کو شروع کیا جلال الدین محمد بن احمد بن محمد بن ابراہیم المحلی الشافعی تھے۔ دوسرے امام جلال الدین سیوطی۔

جلال الدین محلی ۷۹۱ھ میں مصر میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے جملہ علوم میں مہارت حاصل کی۔ وہ نہایت ذکی و فہیم، عابد و زاہد اور متقی و پرہیزگار انسان تھے۔ حق کے اظہار میں نہایت نڈر اور بے باک تھے۔ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حکومت کی جانب سے انھیں قاضی القضاۃ کا منصب پیش کیا گیا مگر انھوں نے قبول نہیں کیا بلکہ زندگی بھر تجارت سے اپنی روزی پیدا کی۔ ان کا انتقال یکم محرم ۸۶۴ھ کو ہوا۔

علامہ جلال الدین سیوطی ۸۴۹ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام جلال الدین ابو الفضل عبد الرحمن بن ابوبکر سیوطی ہے۔ آپ شافعی المذہب تھے۔ پانچ برس کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ باپ نے انتقال سے پہلے آپ کو چند لوگوں کی تحویل میں

۱۔ مکالمیں شرح اردو جلالین شریف۔ مکتبہ شریعت علمیہ بیرون بوٹری گیٹ، ملتان شہر

دے دیا تھا۔ کچھ توان لوگوں کی توجہ سے اور کچھ اپنی ذاتی صلاحیت اور فطرت سلیم کی بدولت ایک راہ پر گامزن ہوئے اور جملہ علوم و فنون میں مہارت حاصل کی۔ ان کے اساتذہ اور شیوخ کی تعداد اکیاون ہے۔ ان کا شمار کثیر النصاب علماء میں ہوتا ہے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ پانچ سو سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور مؤلف تھے۔ جن میں سے الانفان، الدر المنثور فی التفسیر المأثور اور تاریخ الخلفاء کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تفسیر جلالین کی تکمیل آپ نے ۵۹۱ھ میں فوت ہوئے۔

صاحب کشف الظنون حاجی خلیفہ کے بیان کے مطابق تفسیر جلالین کے پہلے پندرہ پارے سورہ بنی اسرائیل کے اختتام تک شیخ جلال الدین محلی نے مکمل کیے اور آخر کے پندرہ پاروں کی تفسیر جلال الدین سیوطی نے کی۔ اس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی شامل ہے۔

لیکن اس معاملہ میں صاحب کشف الظنون کو تسامح ہوا ہے۔ اس لیے کہ علامہ سیوطی خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ تفسیر سورہ بقرہ سے سورہ اسراء تک مکمل کی۔ جہاں سورہ الاسراء ختم ہوتی ہے وہاں تحریر کی ہے کہ میں نے جو تفسیر کی تکمیل کرنی چاہی تھی یہ اس کا اختتام ہے (مقدمہ جلالین ج ۱، ص ۲۳۷)۔

حقیقت یہ ہے کہ امام جلال الدین المحلی نے تفسیر جلالین کا آغاز سورہ الکہف سے کر کے سورہ النہاس پر اس کو ختم کیا۔ پھر سورہ الفاتحہ سے آغاز کیا۔ لیکن اس سورہ کی تفسیر ابھی ختم ہی کی تھی کہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ باقی کام امام جلال الدین سیوطی نے انجام دیا۔ انھوں نے سورہ البقرہ سے شروع کر کے سورہ الاسراء پر ختم کر دیا۔ سورہ الفاتحہ کی تفسیر چونکہ جلال الدین محلی کر چکے تھے اس لیے ان کے کام کے ساتھ ملانے

کے لیے اس کو سورہ النہاس کے بعد لگا دیا۔

تفسیر جلالین نہایت مختصر، دلکش اور عمیق عبارت میں ہے اس لیے ہر زمانہ میں نہایت مقبول ہوئی۔ اور تصاب میں داخل رہی، اس وقت بھی درس نظامی میں تفسیر کی بنیادی کتاب یہی قرار دی جاتی ہے۔ اس کی اسی مقبولیت و اہمیت کی وجہ سے اس پر بہت کام ہوا ہے۔ اردو میں بھی اس کے کئی ترجمے ہو چکے ہیں۔ ایک ترجمہ اور شرح کمالین کے نام سے استاد تفسیر دارالعلوم دیوبند مولانا محمد نعیم صاحب نے کیا ہے جو مکتبہ مہرکت علمیہ بیرون یوٹر گیٹ ملتان شہر سے شائع ہوا ہے۔ ترجمہ نہایت رواں اور شگفتہ ہے۔ اور تفسیر جلالین کے اختصار کی وجہ سے جو باتیں طلبہ کے لیے قابل فہم ہیں ان کی آسان زبان میں تشریح کر دی گئی ہے۔ عربی کمالین شرح اردو جلالین قرآن فہمی کے لیے نہایت مفید ہے۔ تفسیر جلالین کا ایک ترجمہ غلام محمد مہدی نے کیا ہے جو ۱۲۷۵ھ میں شائع ہوا تھا۔ ایک اور ترجمہ مولانا محمد ابوذر سنہلی نے کیا تھا جو ۱۹۰۵ء میں اعجاز محمدی پریس آگرہ سے چھپا تھا۔

تفسیر منظری

حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مسجدی پانی پتی
متوجہ مولانا سید عبدالحق نجم جلالی

کسی ہندی نژاد کے قلم سے عربی زبان میں لکھی جانے والی غالباً سب سے پہلی اور واحد تفسیر ہے جو اتنی تفصیلی، اس قدر جامع اور ایسی سادہ اور واضح ہے اور

۱۔ تاریخ تفسیر و مفسرین (غلام احمد حریری) ص ۲۸۹

۲۔ تفسیر منظری اردو ترجمہ از مولانا سید عبدالحق نجم جلالی، شائع کردہ ایچ ایم سعید کمپنی۔ ادب منزل، پاکستان چوک۔ کراچی

استاذ زمانہ کے باوجود جس کی شہرت و مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہ تفسیر حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی محید دی پالی پتی نے اب سے تقریباً دو سو سال پہلے لکھی تھی۔

قاضی ثناء اللہ دی پالی پتی متوفی ۱۲۲۵ھ مطابق ۱۸۱۰ء اپنے زمانہ کے عظیم محدث اور مفسر تھے۔ قاضی صاحب دی پالی پتی کے رہنے والے تھے۔ اتنے ذہین اور ذکی الطبع تھے کہ سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور سولہ سال کی عمر میں علوم متداولہ سے فارغ ہو گئے۔ حدیث کی سند امام الہند شاولی اللہ دہلوی سے حاصل کی۔ سلسلہ طریقت میں اول شیخ محمد عابد سے استفادہ کیا۔ ان کی رحلت کے بعد حضرت مرزا مظہر جان جاناں سے بیعت ہوئے۔ ان کے علوم کے مرتبہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی اپنے انتہائی علم و فضل کے باوجود ان کو ”بیہقی وقت“ کہتے تھے اور خود ان کے شیخ طریقت مرزا مظہر جان جاناں ان کو علم الہدیٰ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔

قاضی صاحب تقویٰ و دیانت میں نہایت ممتاز بلکہ بے مثال تھے۔ حدیث، تفسیر، فقہ، کلام اور تصوف میں بیکانہ روزگار سمجھے جاتے تھے۔ یوں تو آپ نے مختلف علوم پر کتابیں لکھی ہیں لیکن آپ کی زیادہ شہرت آپ کی تفسیر قرآن کی وجہ سے ہے۔ اس تفسیر کو قاضی صاحب نے اپنے مرشد مرزا مظہر کے نام معنون کرتے ہوئے اس کا نام تفسیر مظہری رکھا اور آج تک یہ اسی نام سے شائع ہوتی رہی ہے۔

تفسیر مظہری کا اسلوب سادہ اور بے تکلفانہ ہے۔ قاضی صاحب نے امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر ”در منثور“ کا طرز اختیار کیا ہے۔ یہی طرز سلف صالحین کا ہے۔ آپ ہر آیت کے مضمون کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال سلف سے واضح فرماتے ہیں۔ چونکہ بنیادی طور پر ایک حنفی فقہیہ ہیں۔ اس لیے آیت قرآنی سے فقہی مسائل اور شرعی احکام کا استنباط نہایت اچھے انداز سے کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی احناف و شوافع وغیرہ کے نظریاتی اختلافات بھی واضح کر دیتے ہیں۔ تفسیر مظہری میں فقہ کے بے شمار مسائل بکھرے پڑے ہیں۔ اور تاریخ ادبیات کے بیان کے مطابق اگر ان مسائل کو جمع کیا جائے تو ایک اچھی خاصی کتاب الفتاویٰ مرتب ہو سکتی ہے۔

اس تفسیر کی بے پناہ افادیت کو دیکھتے ہوئے تدوۃ المصنفین دہلی کے رکن مولانا عبداللہ المجلالی رامپوری نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا اور تدوۃ المصنفین نے ۱۹۶۰ء سے ۱۹۶۱ء تک کے عرصہ میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ دس جلدوں میں شائع کیا۔ پھر پاکستانی مسلمانوں کے قائدہ کے لیے سعید امینڈ کمپنی کراچی نے بارہ جلدوں میں چھاپ کر وقفہ عالم کیا۔ چنانچہ کمپنی کے مالک محترم حاجی محمد زکی صاحب پہلی جلد میں عرض ناشر کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں۔

”اس اہم تفسیر کے گونا گوں فوائد اور دورِ حاضر کی اہم ضرورت کے پیش نظر بقیہ جلدیں تعالیٰ ہم نے اس اہم کام کی اشاعت کی ہمت کی تھی۔ الحمد للہ الحمد للہ جو ۱۹۶۹ء

۴۱۶
 بیس بار ہویں جلد کی اشاعت پر یہ تفسیر مکمل ہوگئی۔

بیان القرآن

مولانا محمد علی لاہوری

یہ ترجمہ و تفسیر مولانا اشرف علی تھانویؒ کی مشہور تفسیر بیان القرآن سے مختلف ہے۔ اس کے لکھنے والے لاہوری احمدیہ جماعت کے سرخیل مولانا محمد علی لاہوری ہیں اور اس کو احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور نے شائع کیا ہے۔ مولانا محمد علی نے ابتداءً قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر انگریزی زبان میں کیا تھا۔ لیکن پھر اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی غرض سے اس کو اردو میں منتقل کیا گیا۔ چونکہ اردو میں تفسیر کو زیادہ پھیلانا چاہا گیا ہے اس لیے اس کی ضخامت کافی بڑھ گئی ہے۔ پہلی مرتبہ سہولت کے خیال سے اس کو تین جلدوں میں چھپایا گیا تھا۔ یہ ایڈیشن ۱۹۶۲ء تک سب سے عرصہ میں شائع ہوا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد اس کے تین ایڈیشن ایک ایک جلد میں شائع ہوئے ہیں۔ یعنی ۱۹۶۹ء، ۱۹۷۰ء اور ۱۹۸۰ء میں اس کو نہایت اہتمام سے چھپایا گیا ہے۔ مترجم و مفسر خود تہمید فرماتے ہیں:

”وہ مقدس پیغام (قرآن کریم) ان لوگوں کی زبان میں نازل ہوا جنہوں نے دنیا میں اس کے حامل بننا تھا۔ مگر آج اس عالم کے مختلف اطراف و اکناف میں رہنے والے مسلمان اس زبان

۱۔ تفسیر منطہری شائع کردہ ایچ ایم سعید کمپنی، عرض ناشر ص ۲
 ۲۔ بیان القرآن اردو ترجمہ از مولانا محمد علی۔ شائع کردہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور ۱۴۰۱ھ۔

سے نا آشنا ہیں۔ اور بہت ہیں کہ اس پیغام کو پڑھتے ہیں مگر انہیں عالم نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس پیغام کی غرض یہ تھی کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور غلط راستوں کو چھوڑ کر اپنی دینی اور دنیوی فلاح کا صحیح راستہ اختیار کریں۔ تو اس کا مطلب سمجھ بوجھ غرض حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں نے جب تبلیغ اسلام کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزی میں اس پاک کلام کے ترجمہ اور مطلب کو بیان کیا تو بہت سے احباب نے یہ اصرار کیا کہ اردو زبان میں بھی اپنے اہل ملک کے فائدہ کے لیے اسے شائع کیا جائے۔ مگر یہاں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے از سر نو یہ کام کرنا پڑا۔ میری غرض صرف یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان قرآن کریم کو پڑھے اور اس کے مطلب پر آگاہ ہو کہ اپنی روزمرہ زندگی میں اور مشکلات پیش آمدہ میں اپنا ہادی اور رہنما بن سکے۔ اس راہ کو اختیار کیے بغیر مسلمان کبھی موجودہ مشکلات سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آگے چل کر مترجم و مفسر جناب محمد علی فرماتے ہیں:

”اس ترجمہ اور ان حواشی میں ایک بات کی طرف بالخصوص توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم سے اجنبیت نے جن دلوں میں یہ خیال پیدا کیا ہے کہ اس پاک کتاب کے مضامین میں کوئی ترتیب نہیں انھوں نے سخت کھوکھلائی ہے۔ موجودہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہے اور یہ ایک مبلغ اور محکم ترتیب ہے۔ حق لفظین میں غور و خوض کی کمی نے بے ترتیبی کا خیالی پیدا کیا۔ یہاں تک کہ اس زمانہ میں ایک مسلمان نے بھی ان خیالات سے

ان کے علاوہ اور بہت سی مکمل اور نامکمل تفاسیر ہیں جو عربی یا فارسی سے اردو میں منتقل ہوئی ہیں۔ ان میں سے چند کے نام درج ذیل ہیں :

(۱) التفسیرات الاحمد۔ اس کا پورا نام "التفسیرات الاحمدیہ فی بیان آیات الشرعیہ، لیکن تفسیر احمدی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے مؤلف ملا حیون المٹھوی (۱۰۴۰ھ تا ۱۱۳۰ھ) ہیں۔ اردو میں ترجمہ حکیم سید امیر حسن خاں صہبائی کیا ہے۔

(۲) تفسیر ہندی موسوم بہ تفسیر فتح العزیز از شاہ عبد العزیز
محدث دہلوی۔ سورہ بقرہ حصہ اول۔ شائع کردہ ایک
ایم سعید کمپنی۔

(۳) انوار الرحمن ترجمہ و تفسیر آل عمران ترجمہ عبدالصمد
شائع کردہ ادارہ علمہ لاہور۔

(۴) لیستان التفاسیر اردو تفاسیر اردو ترجمہ تفسیر فتح العزیز
(فاتحہ و بقدرہ) — مترجم محمد علی بیچاندرپوری۔ مطبوعہ
مطبع قاضی، دہلی۔

(۵) تفسیر ابن عربی۔ از شیخ اکبر محمد بن الدین ابن عربی۔ ترجمہ
از امیر حسن خان سہبا۔

(۶) انوار التنزيل: ترجمہ تفسیر بیضاوی (مولانا محمد عبد اللہ بن عمر بیضاوی سنو فی ۱۳۸۵ھ) قاضی ناصر الدین مطبوعہ قاضی پریس دیوبند۔

(۷) تفسیر فی ظلال القرآن (بیادہ الم) از سید قطب شہید۔ ترجمہ مولانا سید محمد

مترجم و تفاسیر

(۱)	ریاض و کلتش	تفسیر سوره یوسف
(۲)	تفسیر مستظوم	آفات اعتراف و لاش دہلوی۔

اور تلاوت تفہیم اور تعمیل کی صحت کی ضمانت صرف وہی ذات دے سکتی ہے جس پر یہ کتاب نازل ہوئی اور جو نوع بشر کے لیے ہادی بن کر مبعوث ہوئی۔ وہ ذات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر قرآن کریم کتاب ہدایت ہے تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق ہیں لہذا ہادی برحق سے بڑھ کر صحیح ہدایت کون دے سکتا ہے۔ اور ہمارے عقیدہ ہی نہیں ہے کہ ہدایت کے تینوں مرحلوں کی صحت کا حضور نے پورا پورا اہتمام کیا۔ بلکہ اس کے لیے ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جو ناقابل تردید ہیں اور جن کا اعتراف غیروں کو بھی ہے۔

قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ تو باری تعالیٰ نے خود یہ کہہ کر کیا ہے۔ "مَنْ حَفِظَ مَا آتَاهُ الْكِتَابُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ وَلَا يَهْدِي اللَّهُ لِقَوْمٍ يُعَذِّبُهُمْ" (مہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں)۔ اس ذات نے تو اپنا وعدہ اس طرح پورا کیا کہ اس کتاب کا جتنا حصہ وہ نازل کرتا اتنا حصہ حضور کے لوح قلب پر محفوظ ہو جاتا۔ پھر آپ اس کی حفاظت کا یہ انتظام کرنے کہ جو صحابی اس وقت آپ کے پاس موجود ہوتا اس کو وہ حصہ لکھوا دیتے اور زبانی یاد کرادیتے۔ اس طرح کلام پاک سیدہ اور سفینہ دونوں میں محفوظ ہو جاتا۔ اس اعلیٰ انتظام کی کسی قدر تفصیل ایک نمبر مسلم سے سنیے۔ وہ کہتا ہے:

"تمام ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ جب قرآن کا کوئی جز نازل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواندہ صحابہ میں سے کسی ایک کو بلاتے اور اس وحی کا اس کو املا کرادیتے اسی وقت اس بات کی بھی نشاندہی فرمادیتے تھے کہ جو کچھ

مذکورہ بالا جائزہ سے نتائج کا استخراج اور اس پر تبصرہ

اردو میں سے نفسیہ نگاری کے مکاتب فکر

اور

اس کے اسلوب و مہاج کا جائزہ

قرآن کریم یقیناً کتاب ہدایت ہے۔ جب اس کا نازل کرنے والا خود فرماتا ہے۔ "ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ" لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ کتاب اسی شخص کو ہدایت دیتی ہے جو ان باتوں پر یقین دایمان رکھتا اور عمل کرتا ہو۔ یعنی وہ غیب پر ایمان رکھتا ہو، نماز ادا کرتا ہو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔

راہ ہدایت کے متلاشی کو ہدایت پانے کے لیے تین مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہو۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ کتاب کو پڑھے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو سمجھے اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے۔ یہ تینوں مرحلے صحیح خطوط پر طے ہونے چاہئیں۔ یعنی اس کتاب کی تلاوت صحیح ہونی چاہیے اس کی تفہیم صحیح ہونی چاہیے۔ اور اس کے اوامر و نواہی کی تعمیل صحیح ہونی چاہیے۔

حضرت عثمان غنیؓ کے دورِ خلافت تک پہنچنے پہنچتے فتوحات کا دائرہ کافی وسیع ہو چکا تھا۔ بہت سے وہ عرب قبائل جو دورِ دراز کے علاقوں میں آباد تھے، مسلمان ہوئے تو انھوں نے قرآن کریم کو اپنے اچھے اور قرأت میں پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر غیر عربوں میں اسلام پھیلنا تو چونکہ عربی زبان ان کے لیے اجنبی تھی اس لیے وہ صحیح قرأت کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ان قباحتوں کی وجہ سے اختلافات اور تنازعات شروع ہو گئے۔ جب اس کی اطلاع حضرت عثمان غنیؓ کو ہوئی تو صحابہ کے مشورے سے آپ نے سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر جمع کرنے کی تدبیر کی۔ چونکہ قرآن کریم کے مخاطب اول قریش تھے اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی قبیلہ سے تھا۔ لہذا قریش کی قرأت کو ترجیح دی گئی اور خلیفہ ثالث نے اسی کے مطابق کئی نقیض کر کے ایک ایک نقل ہر صوبہ کے والی کے پاس بھجوا دی اور یہ حکم جاری کیا کہ سب مسلمانوں کو اسی کے مطابق قرأت کرنے کے لیے کہا جائے تاکہ پوری اسلامی دنیا میں یکسانیت رہے اور کلام پاک جس شکل میں نازل ہوا ہے اسی میں قائم و برقرار رہے اس سلسلہ میں مورس بو کا بیٹے کا بیان بھی قابلِ توجہ ہے۔ وہ کہتا ہے:

”ممكن ہے کہ کسی شخص کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے پہلے تین خلفاء خصوصاً حضرت عثمانؓ کو قرآن کریم جمع کرنے اور متن پر نظر ثانی کرنے کی جانب مائل کیا۔ وجوہات فی الحقیقت نہایت سادہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ابتدائی دہائیوں میں اسلام کی اشاعت بہت تیزی سے ہوئی۔ اور یہ ان قوموں میں پھیلا

جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی۔ اس صورت میں یہ بات ضرور ہوئی کہ ایک ایسا متن تیار کیا جائے جس میں ابتدائی صحت برقرار رہے۔ حضرت عثمانؓ کے نظر ثانی کرانے کا یہی مقصد تھا۔

ابتداءً قرآن کریم میں نقطہ اور اعراب نہیں تھے۔ عربوں کو اس کی زیادہ ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن غیر عربوں میں صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اس چیز کو ضروری سمجھا گیا۔ اور نقطہ اور اعراب لگا کر قرآن کریم کی موجودہ شکل دی گئی۔ اور یہ سب کام پہلی صدی ہجری ہی میں مکمل ہو گیا۔ ان سب تدابیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوا اور الکتاب آج تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ تا قیام مستدر ہے گا۔ یہاں بھی مورس بو کا بیٹے کی شہادت ملاحظہ ہو۔

”حضرت عثمانؓ سے جن نسخوں کو منسوب کیا جاتا ہے وہ تاشقند اور استنبول میں موجود ہیں۔ نقل کرنے میں ایک آدھ ممکنہ سہو سے قطع نظر اس وقت جو قدیم ترین نسخے معلوم ہیں اور پوری اسلامی دنیا میں دریافت ہوئے ہیں وہ یکساں ہیں۔ یہی بات ان نسخوں پر بھی صادق آتی ہے جو یورپ میں محفوظ ہیں (سیرس کی نیشنل لائبریری میں ایسے پارے موجود ہیں جو ماہرین کی تحقیق کے بموجب آٹھویں اور نویں صدی عیسوی یعنی دوئم اور تیسری صدی ہجری تک پہنچے ہیں۔“

قرآن کریم کے متن کی صحت کے بارے میں اس قدر تفصیل سے لکھنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ کتاب ہدایت کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت نے کس کس طرح پورا کیا ہے۔ چودہ سو سال سے زیادہ مدت گزرنے کے بعد بھی اس میں ایک نقطہ اور ایک شوشہ کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دنیا کی کوئی کتاب بھی اس معاملے میں قرآن کریم کی سہم و شریک نہیں ہے۔ دوسرے ان لوگوں کو توجہ دلانا مقصود ہے جو خود کو مسلمان کہلانے کے باوجود اس بات کے مدعی ہیں کہ قرآن میں ہر طرح کی تحریف ہوئی ہے۔ ان کو خدا کا خوف کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح وہ اللہ کے اس ارشاد کے علی الرغم "إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَوِّفُ الْهَيَّاعِ" وہ اس کے وعدہ کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی انھیں اس بات پر شرمانا چاہیے کہ ایک غیر مسلم بتایت و تلق سے کہہ رہا ہے کہ "اس وقت جو قدیم ترین نسخے معلوم ہیں اور پوری اسلامی دنیا میں دریافت ہوئے ہیں وہ یکساں ہیں۔ یہ بات ان نسخوں پر بھی صادق آتی ہے جو یورپ میں محفوظ ہیں۔"

بہر حال یہ امر تسلیم شدہ ہے کہ قرآن کریم نزول کے وقت سے اب تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ لہذا تلاوت کی صحت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اور اس صحیح متن کی روشنی میں جو تفسیر کی جائے گی وہ بھی صحیح ہوگی۔ اور اس کے مطابق جو عمل کیا جائے گا وہ بھی عین منشاء الہی کے مطابق ہوگا۔ جیسا کہ صدر میں بتایا جا چکا ہے، قرآن کریم کے مخاطب اول عرب تھے جن کی زبان عربی تھی اور قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس لیے اس کے معانی و مطالب سمجھنے میں تو انھیں کوئی وقت نہیں ہو سکتی تھی البتہ چونکہ خالق دو جہاں کا کلام ہونے کی وجہ سے اس میں ایجاز و اختصار اور بیان و بلاغت کسی بھی انسان کے کلام سے بدرجہا فائق و برتر ہے۔ اس لیے اس کے

مقصود اصلی تک پہنچنا ہر عرب کے لیے بھی ممکن نہ تھا۔ اور بہت سے مقامات ایسے تھے جہاں انھیں بھی فصاحت و فصاحت کی ضرورت تھی ظاہر ہے کہ یہ کام اس ذات سے زیادہ بہتر طریقہ پر کون کر سکتا تھا جس کے قلب معلوم پر اس کا نزول ہو رہا تھا۔ چنانچہ احادیث صحیحہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں ضرورت پڑتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر فرما دیتے تھے اور جن مواقع پر صحابہ کرام کو وہ فصاحت درکار ہوتی تھی وہاں وہ خود دریافت کر لیتے تھے اور حضور تو ضیح و تشریح فرما دیتے تھے۔ لہذا اس سلسلہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل جائے تو وہ تفسیر کا بہترین ماخذ سمجھی جائے گی۔ لیکن جس طرح اور مسائل میں موضوعات کی کثرت ہے اسی طرح تفسیری روایات میں بھی بہت بخور و بارش ایسی ہیں جو قابل اعتناء سمجھی جائیں چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی الاتقان میں فرماتے ہیں:

"(تفسیر کا ایک ماخذ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا جاتا ہے) اور یہ سب سے بہترین ماخذ ہے۔ لیکن ضعیف اور موضوع روایت سے پرہیز لازم ہے کیونکہ اس طرح کی بہت زیادہ روایتیں آئی ہیں اور اسی لیے امام احمد نے کہا ہے کہ: "تین قسم کی روایتیں ایسی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے"۔ مخازی، ملائم اور تفسیر امام محمد ورح کے اصحاب میں سے محققین نے کہا ہے کہ "اس قول سے امام صاحب کی مراد یہ ہے کہ بیشتر صورتوں میں ان امور کی صحیح اور متصل سندیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ورنہ یوں تو اس کے متعلق اکثر صحیح روایتیں بھی آئی ہیں جیسے سورہ النعام کی آیت میں لفظ "ظلم" کی تفسیر "شرک" کے ساتھ جَسَابًا یُسیروا کی "عرض" کے

۴۲۸
ساتھ اور قولہ لَعَالِي ۛ وَأَعِدُّ لَكُمْ مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ
مِنْ قُوَّةٍ میں لفظ ”قُوَّةٍ کی تفسیر“ تیر اندازی“ کے ساتھ
یہ صحت مروی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ تفسیر کے متعلق صحیح روایتیں فی الواقع بہت ہی کم ہیں
بلکہ اس قسم کی روایتوں سے اصل مرفوع احادیث حد درجہ قلت کے
ساتھ پائی گئی ہیں۔ اور انشاء اللہ میں اسی کتاب کے آخر میں ان سب
روایتوں کو بھی بیان کر دوں گا۔

رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے بعد میں وہ تفسیر اعلیٰ و افضل سمجھی جائے گی
جو صحابہ کرامؓ سے منقول ہو۔ اس لیے کہ ان ہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے براہ راست اخذ فیض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس سلسلہ
میں تاریخ تفسیر و مفسرین میں غلام احمد حریری تحریر فرماتے ہیں :

”صحابہ قرآن کی وہی تفسیر بیان کرتے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے یا جس آیت کا سبب
نزل انھوں نے خود ملاحظہ کیا ہوتا۔ یا جو چیز بطریق اجتہاد
و استنباط ان پر منکشف ہوتی۔“

غلام جلال الدین سیوطی اس سلسلہ میں فرماتے ہیں :

”(تفسیر کا دوسرا ماخذ) صحابی کے قول سے اخذ کرتا ہے۔ کیونکہ
اس کی تفسیر علماء کے نزدیک بمنزلہ اس روایت کے ہے جو نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ہو۔ جب کہ حاکم نے اپنی مستدرک
میں کہا ہے۔ اور ابوالخطاب حنبلی نے کہا ہے کہ ”جب ہم یہ کہیں
کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے تو اس سے احتمال ہوتا ہے کہ اسکی
طرف رجوع نہ کرنا چاہیے۔ مگر درست وہی پہلا قول ہے۔ یعنی صحابی
سے اخذ کرنا چاہیے کیونکہ صحابی کا قول روایت کی قسم سے ہے نہ کہ
دائے کے باب سے۔“

امام جلال الدین سیوطی کے حوالہ سے غلام احمد حریری نے مشہور و مفسر
صحابہ کے حسب ذیل اسما و گرامی تحریر کیے ہیں :

(۱) حضرت ابوبکرؓ (۲) حضرت عمرؓ

(۳) حضرت عثمانؓ (۴) حضرت علیؓ

(۵) حضرت ابن عباسؓ (۶) حضرت ابن مسعودؓ

(۷) حضرت ابی بن کعبؓ (۸) حضرت زید بن ثابتؓ

(۹) حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ اور (۱۰) حضرت عبداللہ بن زبیرؓ

لیکن جب غلام سیوطی تفسیری روایات کے بارے میں تطہیت کے ساتھ یہ فرماتے
ہیں۔

”میں کہتا ہوں کہ تفسیر کے متعلق صحیح روایتیں فی الواقع بہت ہی کم

ہیں۔ بلکہ اس قسم کی روایتوں سے اصل مرفوع احادیث حد درجہ

قلت کے ساتھ پائی گئی ہیں۔“

تو کیا آثار صحابہ کے بارے میں یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ ان میں بھی بہت سے

۱۔ الاتقان حصہ دوم (اردو) ترجمہ مولانا محمد حلیم القاری۔ ناشر نور محمد اصح المطابع و

کارخانہ تجارت کتب۔ آلام باغ، کراچی ص ۵۶۶

۲۔ تاریخ تفسیر و مفسرین ص ۶۵

۱۔ الاتقان حصہ دوم (اردو) ص ۵۶۶

۲۔ تاریخ تفسیر و مفسرین ص ۶۵

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاندین نے جس طرح احکام اور فتوے ہی اور تاریخ واقعات کے سلسلہ میں احادیث نبوی اور آثارِ صحابہ میں موضوعات کے اعتبار لگا دیے ہیں اسی طرح تفسیری روایات میں بھی خواہ وہ لحاظ کے نام سے ہوں یا آثارِ صحابہ کی قسم سے بہت کچھ جعل سازی سے کام لیا ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں بڑی احتیاط اور تحقیق سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب یہ تصدیق ہو جائے کہ وہ صحیح ہیں تو پھر ان پر نہ صرف یہ کہ اعتماد کرنا چاہیے بلکہ ان دونوں کو تفسیر کے اعلیٰ ترین ماحذ میں شمار کرنا چاہیے۔

امام جلال الدین سیوطی نے تفسیراً ماخذ تفسیر مطلق لغت کو اور
چوتھا ماخذ کلام کے معنی مقتضی اور شریعت کو قرار دیا ہے۔

ان چار مآخذات کی نشاندہی کرنے سے پہلے علامہ سیوطی نے علماء کے حوالے سے مفسرین کے لیے جو طریقہ کار بتایا ہے وہ نہ زیادہ مدلل اور معقول ہے۔ اور اسی کے مطابق عمل کرنا مناسب ہے یہ ضرور ہے کہ ہر زمانہ میں لوگوں کی عقل اور سمجھ بوجھ کو دیکھتے ہوئے بات کی جائے لیکن ان حدود سے تجاوز کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ اپنی رائے سے کوئی بات کہنا یا قرآن کو اسرارِ بیلیات فلسفہ قدیم، مسائل تصوف یا جدید مسائل کے نظریات سے گراں بہہ کر دینا یا ان کا ترجمان قرآن دینا یقیناً

جعلی اور وضعی ہیں۔ خود غلام احمد حریزی نے الاتقان کے حوالہ سے بتا دیا ہے کہ
 ”این المحکم کا قبول ہے کہ میں نے امام شافعی کو یہ فرماتے سنا،
 ابن عباس سے تفسیر کے سلسلہ میں تقریباً ایک سو احادیث ثابت
 ہوئی ہیں۔“ (الاتقان جلد ۲ - ص ۱۸۹)

اس کے بعد حریری صاحب اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں :-
 "اگر یہ بات واقعی امام شافعی نے فرمائی ہو تو اس سے یہ حقیقت
 واضح ہوتی ہے کہ جو تفسیر ابن عباس کی جانب منسوب ہے اس میں
 واضعین نے کس عظیم جسارت سے کام لیا ہے اس کی سب سے
 نمایاں دلیل یہ ہے کہ اس تفسیر میں ابن عباس سے جو اقوال نقل کیے گئے
 ہیں اس میں کھلم کھلا متناقضتیں پایا جاتے ہیں۔"

اسی طرح تفسیر کے متعلق اپنی معلومات کے سلسلہ میں حضرت علیؑ کے جوابات
کتا بوں میں درج ہیں وہ ان کے اپنے نہیں معلوم ہوتے بلکہ بعد کے لوگوں کے
ہیں جو حضرت علیؑ کی حیاتِ منسوب کر دیے گئے ہیں کیونکہ اس قسم کی نقلی
مسما بہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہونا ممکن نہیں ہے۔

”تم لوگ مجھ سے سوال کرو اور کہو کہ اللہ تم جو بات دے یا نہ دے
کمر و لگے میں تم کو اس کی خبر دوں گا۔ ہاں مجھ سے کتاب اللہ کی
نسبت پر چھو اس لیے کہ اللہ کوئی آیت ایسی نہیں جس کی ہدایت
مجھ کو علم نہ ہو خواہ وہ رات کو اتاری ہو یا دن کو، بہت ہوا اور
میدان میں نازل ہوئی ہو یا پہاڑ میں۔“

۱۔ تاریخ تفسیر و مفسرین ص ۸۲ ۲۔ ایضاً ص ۸۲

۳۳ رسالہ فہم القرآن اردو اڈاکٹر عبد الرشید استاد شعبہ علوم اسلامی جامعہ کراچی

فاشرطاً ہر کسٹر، مرد و یا تہہ کسٹہ می ص ۲۸

۱۔ وسائل فہم القرآن از ذاکٹر عبدالرشید۔ استاد شعبہ علوم اسلامی جامعہ کراچی
ناشر طابعتیں راولپنڈی و بازار کراچی ۲۸۷

گرا ہے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور اس کو ہدایت کا سرچشمہ سمجھ کر ہی پڑھا جائے اور اس کی تفسیر کی جائے۔ علامہ سیوطی نے مفسرین کے لیے حسب ذیل طریقہ کار بتایا ہے اور یہی صحیح ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

”علماء نے کہا کہ: جو شخص کتاب اللہ کی تفسیر کا ارادہ کرے وہ پہلے قرآن شریف کی تفسیر قرآن ہی میں تلاش کرے اس لیے کہ قرآن شریف میں جو چیز ایک جگہ جمل ہے اسی کی دوسرے مقام پر تفسیر کر دی گئی ہے۔ اور جو شے ایک جگہ غفر کر کے بیان ہوئی ہے وہی شے قرآن شریف کے اندر دوسرے مقام پر تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے۔ (ابن جوزی نے تو ایک خاص کتاب ہی ان امور کے بیان میں لکھی ہے جو کہ قرآن کریم میں ایک جگہ اجمالاً بیان ہوئے ہیں اور دوسری جگہ اسی میں ان کی تفسیر کر دی گئی ہے۔ میں نے ایسی باتوں کی چند مثالوں کی طرف جمل کی نوع میں اشارہ کر دیا ہے) پھر جب وہ مفسر قرآن شریف کی تفسیر قرآن ہی سے نہ کر سکے تو اسے لازم ہے کہ (اس کے بعد) قرآن کریم کی تفسیر کو سنت (صحیح) سے تلاش کرے۔ کیونکہ سنت (حدیث) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شارح ہے اور اس کو واضح کرتی ہے۔ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتوں کا بھی حکم دیا ہے وہ سب احکام ایسے ہی ہیں جن کو آپ نے قرآن کریم سے ہی سمجھا ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ بِاللَّيْلِ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ (فی آیات قرآن)

ترجمہ: ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ تم خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصلہ کرو۔ (یعنی ان ہدایت کے مطابق جو دیگر آیات میں بیان کی گئی ہیں۔) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ”آگاہ رہو بے شک مجھ کو قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے مطابق ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ عطا ہوئی ہے یعنی سنت) اور اگر سنت سے بھی تفسیر کا پتہ نہ ملے تو اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ بلاشبہ وہ لوگ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے۔ کیونکہ انھوں نے تمام قرآن اور احوال نزول کے وقت دیکھے تھے۔ اور یوں بھی کہ وہ لوگ کامل سمجھ، صحیح علم اور عمل صالح کی صفات سے متصف تھے۔“

(الالتقان حصہ دوم ۵۵۶)

تفسیر قرآن کے لیے ان ماخذات کے بعد تابعین اور تبع تابعین سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شان نزول یا اسباب نزول سے بھی مدد لینی چاہیے۔ لیکن اس معاملہ میں افراط سے کام نہ لیا جائے۔ یعنی ہر آیت کے لیے شان نزول کی جستجو میں نہ رہا جائے کیونکہ ایسے واقعات بہت محدود تعداد میں ہیں جو کسی آیت کے نزول کا سبب بنے اسی طرح تفسیر بالمرائے سے حتی الوسع پرہیز کیا جائے اس لیے کہ اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ البدنہ جو لوگ عربوں کے اسلوب کلام، عربی الفاظ اور ان کے وجوہ دلالت سے بخوبی آگاہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اشعار جاہلی، ناسخ و منسوخ اور ان امور سے

ناابلہ نہ ہوں۔ جو مفسر کے لیے ازلیں ناگزیر ہیں۔ ان کے لیے اپنی رائے سے تفسیر کرنا جائز ہے۔ ایسے لوگوں کو اصحاب الرائے کہا جاتا ہے۔ شروع میں تفسیر بہت سادہ اور مختصر ہوتی تھی۔ بعض اوقات تو صرف اشارے ہی ہوتے تھے۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ مذنوب علیہم کون لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا ”یہود“ کہا گیا، اور ”الصّالین“ یہ کون ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”نصارى“

اسی طرح عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت لِيُحِبُّوكُمُ الْكُفَرُ الْمُحْسِنُونَ عَلَّامِی تِلْكَ قُرْآنِی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کیا معنی ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص زیادہ عقلمند ہوگا وہی تم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزوں سے بہت پرہیز کرے گا۔ اور اطاعتِ الہی پر بہت زیادہ عمل پیر ہوگا۔

جیسے جیسے آغاز اسلام سے دوری ہوتی گئی ویسے ویسے تفسیر کی ضرورت بھی بڑھ گئی اور اس میں تفصیل بھی پیدا ہوتی گئی۔ ویسے بھی عرب لوگ ”مَا قُلْتُ وَذَلَّ“ کے قائل ہیں۔ عجمی مزاج تفصیل کا طالب ہے۔ چنانچہ جب علوم اسلامی کی اشاعت کا کام عجمیوں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو انھوں نے دیگر علوم کی طرح تفسیر میں بھی تفصیلات بھر دیں۔ ابن جریر طبری پہلے مفسر ہیں جن کی تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن تہایت تفصیلی ہے۔

مسیار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ سے تفسیر قرآن میں اسرائیلیات بھی شامل ہونا شروع ہو گئیں۔ بعض یہودیہ دائرہ اسلام

میں داخل ہوتے تو انھوں نے قرآن کریم کے مجمل بیانات کی تفسیر بائبل میں درج تفصیلات سے کی۔ پھر یہ دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ اور یہود و نصاریٰ کے اثر سے بائبل کی بہت سی من گھڑت داستانیں بھی تفسیر میں شامل ہو گئیں۔ اور اب وہ عام مسلمانوں کے لیے جزد ایمان کا درجہ حاصل کر گئی ہیں۔

نزل قرآن کے وقت بعض ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے کوئی نہ کوئی قرآنی آیت نازل ہوئی۔ چونکہ یہ واقعات صحابہ کے علم میں ہوئے تھے اس لیے جب وہ ایسی آیات کی تفسیر بیان کرتے تو ان واقعات کو اسباب نزول یا شان نزول کے طور پر پیش کرتے تھے۔

ان اسباب سے ان آیات کے مطالب سمجھنے میں مدد ملتی تھی۔ آج بھی ایسی آیات کی تفسیر کو بہتر طریقہ پر سمجھنے میں ان کی شان نزول سے کافی مدد ملتی ہے۔ مثلاً یہ آیت بدر کے قیدیوں کے سلسلہ میں نازل ہوئی تھی جس کی وجہ سے ایسے موقعوں کے لیے حکمِ خداوندی معلوم ہو گیا تھا۔ مَا كَانَ لِذِي انْ يُكُونَنَّ لَهُ اسْرٰی حَتّٰی يَتَخَنَّ فِي الْاَرْضِ سُرِيًّا وَنَعُوْهُنَّ الدّٰثِرَاتُ وَاللّٰهُ يُعْرِضُ الْاُخْرٰى وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ۝ (الانفال ۸: ۶۷) (ترجمہ: کسی نبی کے لیے یہ زیبا

نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو۔ حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔)

اس قسم کے اور بھی واقعات ہیں مگر محدود تعداد میں۔ جن کی طرف آیات قرآنی اشارہ کر رہی ہیں۔ ایسے واقعات کا علم درحقیقت آیات قرآنی کے معنی سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ اس طرح شان نزول

کی تلاش و جستجو ضروری ہے تاکہ آیت کا عمل نزول صحیح معلوم ہو جائے۔
شاہ ولی اللہ بھی "توزلکیر" میں اس موضوع پر کافی روشنی ڈالی ہے۔
مگر بعض مفسرین نے اس معاملہ میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ جیسے
محمد بن اسماعیل کلبی۔ اس نے اسباب میں اتنی زیادتی کی ہے کہ ہر آیت کے تحت
ایک قصہ نقل کر دیا ہے۔

خلافت عباسیہ کے زمانہ میں جب یونان سے فلسفہ درآمد ہوا تو ہر چیز
کو فلسفہ کے رنگ میں رنگا جانے لگا۔ اسی کی مدد سے مسلمانوں میں ایک
نئے علم "علم الکلام" کا اضافہ ہوا۔ شروع میں اس کا مقصد نیک اور
درست تھا۔ اس لیے کہ مخالفین و معاندین کو ان ہی کی دلائل سے خاموش
کیا جاسکتا تھا۔ لیکن بعد میں اس کی لے اتنی بڑھی کہ قرآن کریم کی تفسیر بھی
کلیتہً یا بہت کچھ اسی کی روشنی میں کی جانے لگی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب
ہدایت فلسفہ کی کتاب معلوم ہونے لگی۔ اس معاملہ میں معتزلہ نے بہت
شدت برتی۔ اور اس کی وجہ سے بحث و مباحثہ اور مناظروں کی گرم پازاری
شروع ہو گئی اور دین کی حرارت سرد پڑ گئی۔ خوار اللہ زخمی کی "کشاف"
اور امام فخر الدین رازی کی "تفسیر کبیر" اسی نوع کی تفسیریں ہیں۔ اول الذکر
اگرچہ ادبی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے لیکن اعتزال کے توسط سے اس میں
فلسفہ کا رنگ آ گیا ہے۔

چھٹی ساتویں صدی ہجری میں "تصوف" کو کافی فروغ حاصل ہوا
اور حضرت حمی الدین ابن عربیؒ کے اثر سے توحید وجودی یا وحدت الوجود
کے نظریہ کو اتنی مقبولیت نصیب ہوئی کہ قرآن کریم کی تفسیر تصوف کی اصطلاحات
میں کی جانے لگی۔ اور حضرت ابن عربیؒ نے تفسیر قرآن پر توحید وجودی کا
استاگر رنگ چڑھایا کہ شریعت اور شرعی مسائل پس منظر میں جا پڑے

اور معلوم ہونے لگا کہ قرآن کریم تصوف کی کتاب ہے۔

موجودہ زمانہ میں سائنس اور سائنسی ایجادات کا بہت زور
ہے۔ اور سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے اقوام عالم کی قیادت ان ہی
قوموں کے ہاتھ میں ہے جو سائنس کو ترقی دے رہی ہیں۔ اس کی بنا پر
ہمارے بعض دانشوروں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ قومیں تمدنی کے میدان
میں ہم سے اس لیے آگے ہیں کہ انھوں نے قرآنی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے
اپنی توجہ کو سائنسی علوم پر مرکوز کر دیا ہے۔ ہم مسلمان تو صرف نماز،
روزے کے حکم میں پڑ گئے ہیں اور انھوں نے مقصد تخلیق آدم کو پیش نظر
رکھتے ہوئے ہر اس کام کو اپنا لیا ہے جو دنیا میں ترقی و ترقی کا موجب
ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و کبریا کی اور اس کی قدرت
و خلافت کو سمجھنے کے لیے کائنات کی مختلف اشیاء پر غور و تدبیر کرنے کیلئے
جو ہدایت دی گئی ہے اس کو ان معيوب ذہنیت کے دانشوروں نے
سائنسی ایجادات و اختراعات کی جانب اشارت قرار دے کر مسلمانوں
کو مشورہ دینا شروع کر دیا ہے کہ اب بھی اگر تم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے
ہو تو قرآن کے ان اشاروں کو سمجھو اور ان کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ
سائنسی ایجادات کرو۔ بعض حضرات نے اس سلسلہ میں کتابیں بھی لکھی
ہیں۔ جیسے دو قرآن، سائنٹفک قرآن، تجلیات قرآن وغیرہ۔ ان کے
علاوہ آئے دن اس موضوع پر مہنامے بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک
قرآن سائنس کی کتاب ہے اور اس کی تفسیر سائنس ہی کی روشنی میں ہونی
چاہیے۔ اور اسی کے مطابق ہمارا نظام زندگی مرتب ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال
کے اس مصرعہ کے مصداق یہی لوگ ہیں۔

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

اس سلسلہ میں ایک غیر مسلم کی رائے سن لیجیے۔ یائیل قرآن اور سائنس کے مصنف مورلیس بوکائی نے اپنے ایک لیکچر میں جس کا عنوان "قرآن اور جدید سائنس" ہے، واضح الفاظ میں کہتے ہیں:

"تاہم ان سائنسی مباحث سے ہمیں یہ بات فراموش نہ کرنی چاہیے کہ قرآن مجید خاص طور پر ایک مذہبی کتاب ہے اور اس سے یہ توقع ہرگز نہیں رکھی جاسکتی کہ اس کا مقصد بنیادی طور پر سائنسی معلومات فراہم کرنا ہے۔ جب انسان کو تخلیق سے متعلق امور اور متعدد قدرتی حوادث پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اس طرح کی مثالوں کو سامنے رکھ کر اس مقصد کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی ربوبیت پر زور دینے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ حقیقت کہ اس غور و خوض میں ہی ہمیں سائنسی معلومات سے متعلق جو حوالے مل جاتے ہیں وہ یقیناً خدا کا ایسا انعام ہیں جن کی قدر و قیمت اس دور میں اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب سائنس پر مبنی دہریت اس کوشش میں ہے کہ الوہیت پر ایمان و عقیدہ کو ختم کر کے وہ اپنا اثر قائم کرے لیکن قرآن کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی فوق الفطرت باتوں کو منوانے کے لیے اس طرح کی غیر معمولی خصوصیات کو کام میں لائے۔ اس قسم کے سائنسی بیانات دراصل وحی و الہام کا صرف ایک مخصوص پہلو ہے۔"

۱۔ قرآن اور جدید سائنس از مورلیس بوکائی (اردو ترجمہ) مقام اشاعت بالاکوٹ ایلڈی منسل مسجد قدسیہ۔ اورنگ آباد ناظم آباد گواچی ۱۹۸۰ء ص ۱۹

طنطاوی جوہری کی تفسیر "الجواہر فی تفسیر القرآن الحکیم" سائنسی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے۔

زمانہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے نظریات و عقائد میں تبدیلیوں کی وجہ سے قرآن کریم کی تفسیریں مختلف پہلو پر لکھی گئیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تفسیروں کی کئی اقسام ہو گئیں۔ پہلی اور افضل ترین قسم تو دراصل وہ ہو گی جو ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ہو۔ اس کے بعد صحابہؓ سے منقول تفسیری روایات ہیں۔ لیکن چونکہ صحابہ کرام بھی عموماً وہی باتیں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو پہنچی ہیں۔ علاوہ ازیں نزول قرآن کے زمانہ میں وہ موجود تھے اور اکثر آیات کے اسباب اور مواقع سے بھی وہ آگاہ تھے اس لیے بعض حضرات ان کی تفسیری روایات کو بھی احادیث کی طرح سمجھ کر دونوں پر مشتمل تفاسیر کو ایک ہی قسم میں شمار کرتے ہیں۔

بعض حضرات تو اس قسم کو تفسیر بالمأثور کا نام دیتے ہیں۔ اور کچھ تفسیر بحسب الآثار کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

برصغیر سے باہر لکھی جانے والی عربی تفاسیر کی حسب ذیل اقسام ہیں۔

- (۱) تفسیر بالمأثور یا تفسیر بحسب الآثار
- (۲) تفسیر بحسب اللغة
- (۳) تفسیر بحسب المذہب الفقیہیہ
- (۴) تفسیر بحسب المذہب الکلامیہ
- (۵) تفسیر بحسب العلوم العمرانیہ
- (۶) تفسیر بحسب العلوم الکوئیہ
- (۷) تفسیر بحسب الصوفیہ

(۱) تفسیر بالمآثور یا تفسیر بحسب الآثار

اس قسم میں وہ تفاسیر شامل ہیں جو احادیث نبویؐ، انکے اصحابؓ اور اقوال تابعین کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہیں جو کتابیں اس انداز میں لکھی گئی ہیں ان میں سے چند ذیل میں درج ہیں۔

- (۱) تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس مولف ابو طاهر فیروز آبادی مطبع ازہریہ
- (۲) جامع البیان فی تفسیر قرآن "ابن جریر طبری" الایمریہ
- (۳) تفسیر القرآن العظیم "عماد الدین ابن کثیر" التجاریہ
- (۴) الجواهر الحسان "عبد الرحمن ثعالبی" الجزائر
- (۵) الدر المنثور "جلال الدین سیوطی" میمنیہ

(۲) تفسیر بحسب اللغتہ

جس تفسیر میں قرآن پاک کی تشریح و توضیح کی جاتی ہے اور زمانہ نزول قرآن کے اشعار اور خطبوں سے استشہاد کیا جاتا ہے وہ تفسیر بحسب اللغتہ کہلاتی ہے۔ اس انداز پر لکھی جانے والی چند تفاسیر کے نام درج ذیل ہیں۔

- (۱) مجاز القرآن مولف ابو عبیدہ
- (۲) معانی القرآن "فراء"
- (۳) الکشاف "محمود بن عمر جازلہ محشری"

(۳) تفسیر بحسب المذہب الفقہیہ

جو تفسیر فقہی اور احکامی مسائل کے استنباط کی بنیاد پر لکھی جائے۔

وہ اس ذیل میں آتی ہے۔ اس نوع کی تفاسیر کی تعداد کثیر ہے۔ ان میں سے چند کتابوں کے نام ذیل میں درج ہیں۔

- (۱) احکام القرآن، مولف احمد بن علی رازی ابو بکر حصاص مطبع البہیتہ المصریہ
- (۲) احکام القرآن، ابو بکر بن العربی، سعادۃ
- (۳) الجامع الاحکام القرآن، قرطبی، دار الکتب

(۴) تفسیر بحسب المذہب الکلامیہ

اس قسم کی تفاسیر میں کلامی نقطہ نظر کو اہمیت حاصل ہوتی ہے اور عقلی دلائل سے قرآن کے مفہوم و مراد کو سمجھایا جاتا ہے عقائد کی تقسیم پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ چند تفاسیر کے نام درج ذیل ہیں۔

- (۱) مفاتیح الغیب معروف بہ تفسیر کبیر، مولف امام فخر الدین رازی مطبع امیریہ
- (۲) جامع التاویل ابوسلم اصفہانی (مستزلی)
- (۳) تاویلات القرآن امام ابو المنصور ماتریدی

(۵) تفسیر بحسب العلوم العمرانیہ

عمرانیات یا معاشرتی اور تمدنی نقطہ نظر سے کی جانے والی تفسیر اس ذیل میں آتی ہے۔ اس قسم کی تفسیر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن ہر دور کے انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس سلسلہ کی تفاسیر ذیل میں درج ہیں۔

- (۱) تفسیر المنار مولف علامہ رشید رضا بہ امداد مفتی محمد عبد

(۶) تفسیر بحسب العلوم الکونیہ

علوم الکونیہ ان علوم کو کہا جاتا ہے جن پر دنیاوی ترقی و تشریل کا بہت کچھ انحصار ہے۔ آج کل یہ حیثیت سائنسی علوم کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن کریم پورے نظام زندگی کا احاطہ کرتا ہے تو سائنسی علوم بھی اس کی دسترس سے باہر نہیں کہے جاسکتے۔ لیکن اس پر اتنا زور دینے کی ضرورت نہیں کہ قرآن بجائے کتاب ہدایت کے سائنس کی کتاب معلوم ہونے لگے۔ اس نوع کی چند تفسیریں ہیں۔ ان میں قابل ذکر درج ذیل ہے۔

(۱) تفسیر الجوہر مولف طنطاوی جوہری مطبع مصطفیٰ لعلی

(۷) تفسیر بحسب الصوفیہ

اس قسم کی تفسیر میں مسائل تصوف کا استخراج و استنباط آیات قرآنی سے کیا جاتا ہے۔ اور تشریح و توضیح صوفیہ کے نقطہ نظر سے کی جاتی ہے۔ خاص طور پر نظریہ وحدت الوجود کا ثبوت بہم پہنچایا جاتا ہے اس قسم کی حسب ذیل تفاسیر قابل ذکر ہیں۔

- (۱) تفسیر قرآن الکریم مولف سہل تستری مطبع سعاده
(۲) عرائش البیان " ابو محمد روز جہاں " ہند
(۳) تفسیر ابن عربی " عبدالرزاق فاشانی " ایمریہ

برصغیر میں تفسیر قرآن کا کام

چونکہ پورا تحقیقی مقالہ اسی موضوع پر ہے اور اس پر کافی تفصیل سے لکھا جا چکا ہے اس لیے مزید کچھ لکھنا غیر ضروری ہے صرف اتنا بتادینا کافی ہے کہ یہاں تفسیر کا کام بہت دیر سے شروع ہوا۔ ابتدائی تفاسیر سے ہوئی۔ ان میں بھی قابل ذکر گجرات یادکن میں لکھی گئیں۔ شمالی ہندوستان میں قاضی شمس الدین پانی پتی نے اس خلا کو پورا کیا۔ ان کی تفسیر مظہری الٹھاروی صدی میں منصفہ شہود پر آئی لیکن بہترین تفاسیر میں اس کا شمار ہے۔ اردو میں تفسیر کا کام بہت پہلے شروع ہو گیا تھا اور دکن اور شمالی ہند میں بڑی تعداد میں مکمل اور جزوی تفسیریں لکھی گئیں۔ لیکن رواں صدی میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ اپنے حجم اور مواد کے اعتبار سے نہایت گراں قدر ہیں۔ یہ تفسیریں کئی کئی جلدوں میں ہیں اور مفسرین نے قرآن کریم کے منشاء و مقصود کو مختلف انداز سے سمجھانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ علماء نے براہ راست اردو میں لکھنے کے ساتھ ساتھ متعدد مشہور عربی تفاسیر کو بھی اردو کا جام پہنایا ہے۔ اور اب کہ برصغیر کے مسلمانوں کا عربی زبان سے تعلق بہت کم رہ گیا ہے۔ عربی کے اس نادر و نایاب ذخیرہ کو ان کے لیے سہل الحصول بنادیا ہے۔ تفسیر لکھنے کا کام ہر مکتب فکر کے لوگوں نے کیا ہے۔ نقطہ نظر کے اختلاف کی وجہ سے ان تفاسیر میں اختلاف کا پایا جاتا تو ایک قدرتی امر ہے لیکن کسی کی نیت پر شک نہیں کیا جاسکتا۔

تفسیر کی جو قسمیں سطور بالا میں بتائی گئی ہیں ان سب کا اطلاق برصغیر میں لکھی جانے والی بالخصوص اردو کی تفاسیر پر نہیں ہوتا۔ اکثر تفاسیر میں تو کوشش کی گئی ہے کہ عام فہم انداز میں قرآن کے منشاء و مقصود کو رائج

کر دیا جائے تاکہ عام آدمی جان سکے کہ اللہ کے کلام سے دینی اور دنیوی زندگی میں کس طرح ہدایت حاصل کی جائے۔ بعض حضرات نے آیات قرآنی میں تسلسل کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور بعض حضرات نے جدید ذہن کو مطمئن کرنا چاہا ہے۔ غرض ہر مفسر کے پیش نظر قرآنی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے قابل فہم بنانا اور ہدایت پہنچانا ہے۔ اور اس مقصد کے نیک ہونے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چونکہ برصغیر میں مختلف مکاتب فکر کے مسلمان آباد ہیں لہذا اردو زبان میں لکھی جانے والی تفاسیر کی قسمیں اسی اعتبار سے قائم کی جاسکتی ہیں۔ یہ قسمیں ذیل میں درج ہیں۔

- (۱) تفسیر بحسب سواد اعظم اہل سنت
- (۲) تفسیر بحسب جماعت اہل سنت
- (۳) تفسیر بحسب امامیہ اثنا عشریہ
- (۴) تفسیر بحسب جماعت قادیانی
- (۵) تفسیر بحسب جماعت احمدی لاہور

جائزہ

اس مقابلہ کے موضوع کی وسعت کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کو علم ہے کہ مسلمانوں نے اپنی مذہبی کتاب یعنی قرآن حکیم کے ساتھ کس قدر اعتنا کیا ہے۔ ویسے تو جملہ قرآنی علوم پر اتنا کام ہوا ہے کہ اس کی وسعتوں کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ لیکن اس کتاب ہدایت کی تفسیر و تشریح کی جانب کچھ زیادہ ہی توجہ کی گئی ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے جب تک اس کو پوری طرح اور صحیح طور پر سمجھانے جائے گا اس کے مطابق عمل کے لیے قدم کیے

آگے بڑھے گا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر چودہ سو سال سے اس بحرِ ناپیدا کنار کے اندر غواصی کی جا رہی ہے اور ہر غواص نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اس سے گوہرِ آبدار نکالے ہیں۔ اور انھیں اپنے خزانوں میں سلیقہ سے سجایا ہے۔ یہ سب مل کر اتنا بڑا خزانہ جمع ہو گیا ہے کہ اس کا ایک سرسری سا جائزہ لینا بھی کسی ایک انسان کے لیے دشوار ہے۔ چہ جائیکہ ایک طرف اس عظیم گنجینہ کا عمومی جائزہ لینا اور دوسری طرف رواں صدی کے دوران اردو ادب میں جمع شدہ سرمایہ کو کسی قدر عمیق نظر سے دیکھنا۔ ان دونوں کاموں کی وسعتوں کا تصور بھی انسان کو لیت ہمت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن چونکہ اس نیک کام کو کرنا تھا اس لیے السَّعْيُ مَتًی وَالْإِتِّمَامُ مِنَ اللَّهِ کہہ کر کام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تکمیل کی منزل تک پہنچا دیا۔

مقالہ انہذا میں کام کی نوعیت تو ظاہر و باہر ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کتاب ہدایت کو ہمارے دینی رہنماؤں نے کس کس طرح سمجھا ہے اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً آیاتُ لَعْنُکُمْ وَاِیَّاتُ لَّنُنْعِمُنَّ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے جو دن میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ یہ دراصل بارگاہِ رب العزت میں ایک ہمد ہے جو بندہ اپنے رب سے بار بار کہہتا ہے۔ لیکن اس کی اہمیت کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں یا بالکل اس کی وضاحت و صراحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آیت کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ ”اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں“ لیکن اس کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک تو اس آیت سے عبادت اور استعانت دونوں کے لیے ایک ہی حکم نکلتا ہے۔ یعنی ان دونوں میں اللہ کے ساتھ

کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ لیکن دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ عبادت میں تو واقعی کسی کو شریک نہیں ہونا چاہیے مگر استعانت میں شرکت کی گنجائش نکلتی ہے۔ اس اختلاف کی صورت میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آیا۔ لہذا ایسے بعض اختلافات کی نشاندہی کر دی گئی لیکن فیصلہ دوسروں کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا۔ المذہب کو جیسی توفیق دے۔

قرآن کریم میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں اختلاف کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، البتہ قرآن کریم میں اس قدر ایجاز و اختصار سے کام لیا گیا ہے کہ عوام کو سمجھانے کے لیے مفسرین کو تفصیلات بیان کرنا پڑیں۔ ان تفصیلات کے بیان کرنے میں بھی کئی جگہ اختلاف محسوس ہوتا ہے۔ حتی الامکان ایسے مقامات کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے۔

لیکن جن مفسرین کا اس مقالہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے کاموں کا الگ الگ جائزہ لینا اور ان کا باہم مقابلہ کرنا ہی نہایت دشوار امر تھا اسی لیے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی بلکہ جستہ جستہ مقامات پر ان تفاسیر (صرف اردو تفاسیر) کا سرسری سا جائزہ لے لیا گیا ہے۔ ممکن ہے اس جائزہ سے ان حضرات کو کچھ سہارا مل جائے جو آئندہ الگ الگ تفاسیر پر کام کریں اور ان کا جائزہ لیں۔

جن علماء نے رواں صدی میں اردو زبان میں تفسیریں لکھی ہیں ان سب ہی نے نہایت لگن، محنت اور عقیدت کے جذبے سے کام کیا ہے اور پورے غور و فکر اور تحقیق و تدقیق کے بعد تفاسیر بیان کی ہیں اور اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ اسلاف سے کبھی جس قدر ممکن ہو رہنمائی حاصل کریں۔ ان کے باوجود کہیں کہیں نقطہ نظر میں اختلاف ہو گیا ہے۔ لیکن یہ اختلاف بھی اکثر اوقات دلائل کی بنیاد پر ہوا ہے لہذا ان حضرات کو تو الزام دینا

مناسب نہیں البتہ قارئین کو غور و فکر کر کے خود کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور پھر اس فیصلہ کی روشنی میں نیک نیتی سے عمل کرنا چاہیے۔

اکثر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اردو زبان کم عمر ہے اور زیادہ تر بے توجہی کا شکار رہی ہے۔ ان کے اس بیان میں حقیقت کا عنصر کافی ہے۔ لیکن اس زبان کی یہ خصوصیت بھی قابلِ داد ہے کہ اس کم عمری اور بے توجہی کے باوجود یہ کئی میدانوں میں بہت سی ترقی یافتہ زبانوں سے گزرنے سبقت لے گئی ہے۔ ان ہی میں ایک علوم اسلامی کا دائرہ ہے۔ چنانچہ اسلام کے دینی مسائل و موضوعات پر جتنا ذخیرہ اردو میں ہے اتنا سوائے عربی کے اور کسی زبان میں نہیں ہے۔ اس مقالہ کی تیاری کے دوران یہ حقیقت ہم پر پوری طرح منکشف ہو گئی ہے۔ اور اس حقیقت کو جھٹلاتا اب انتہائی ہٹ دھرم آدمی کے صوا اور کسی کے لیے ممکن نہیں رہا۔ ویسے تو علوم اسلامی پر ہی اردو میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے تراجم اور تفاسیر کی جانب تو ہمارے علماء نے کچھ زیادہ ہی اعتنا کیا ہے۔ غالباً یہ دعویٰ کسی طرح بھی بے بنیاد قرار نہیں دیا جاسکتا کہ اردو میں قرآن کے جتنے ترجمے ہوئے ہیں اتنے سب زبانوں میں ملا کر بھی نہیں ہوئے۔ اور تفاسیر میں بھی کیفیت اور کمیت دونوں

اعتبار سے عربی کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے ان تراجم و تفاسیر میں کافی تنوع ہے۔ اگرچہ فی زمانہ مسلمان اپنے عمل اور کردار کے لحاظ سے اس مقام پر نہیں ہیں جہاں سے وہ دیگر مذاہب کے ماتھے والوں پر اپنا تفوق جتاسکیں۔ پھر بھی برصغیر میں انفرادی اور اجتماعی طور پر دینی علوم پر اب بھی اتنا کام ہو رہا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم بھی

اس معاملہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تفسیری ادب میں چونکہ تفہیم دین کی راہ ہموار ہوتی ہے اس لیے تہ اجم اور تقاسیر کی جانب زیادہ توجہ ہے۔ جو لوگ یہ نیک کام انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انھیں اس کے لیے جزائے خیر دے اور ان کی نیک نیتی کی برکت سے عام مسلمانوں کو عمل نیک کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔

اللَّهُمَّ اهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

www.freepdipost.blogspot.com

Compliments
From...